

دوسروں کا اہتمام اثبات میں ہے۔ اور ان بزرگوں کی ہمت نفی ماسوا میں صرف ہوتی ہے۔ دوسرے کلمہ طیبہ نفی و اثبات کا تکرار اس لئے کرتے ہیں تاکہ اثبات کا دائرہ وسعت پیدا کرے۔ اور تمام جہان جو، غیرت کے عنوان سے پیدا ہوا ہے۔ کلمہ توحید کے تکرار سے حقیقت کے عنوان سے منکشف ہو جائے اور سب کو حق پائیں۔ اور حق دیکھیں تعالیٰ و تقدس۔ بخلاف ان بزرگوں کے۔ کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تکرار سے ان کا مقصود دائرہ نفی کی وسعت ہے۔ تاکہ جو کچھ مشہود و مشکوف اور معلوم و معقول ہو سب لا کے نیچے داخل ہو اور جانب اثبات میں کوئی شے مخلوق و منظور نہ ہو۔ اور اگر بر سبیل فرض جانب اثبات میں کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے بھی لا کی طرف لوٹایا جائے۔ اور جانب اثبات میں کلمہ مستثنیٰ کے تکلم کے سوا کچھ حصے میں نہ آئے۔ پس دوسرے طریقوں میں نفی و اثبات کا ذکر مبتدیوں کے حال کے مطابق ہے۔ اور ذکر اللہ جو بعض کلمہ اثبات ہے۔ اس کے بعد مناسب ہوتا ہے۔ تاکہ اس کلمہ کے تکرار کے ساتھ مثبت، مشکوف، اثبات، استقرار اور استمرار پیدا کرے۔ بخلاف ان اکابر کے طریق کے۔ کہ یہ ان سے برعکس ہے۔ کہ اول اثبات ہے۔ اور پھر اس اثبات و استقرار کی نفی ہے پس اسم اللہ کا ذکر اس طریق میں ابتداء میں مناسب ہے اور نفی و اثبات کی صورت بعد میں بنتی ہے۔ اگر کوئی ناقص حوال کرے۔ کہ اس تقدیر پر اس طریق کے اکابر کو مقام اثبات سے کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اور نفی کے حوالان کا کچھ بھی نقد وقت نہیں ہوگا۔

جواب۔ میں کہتا ہوں کہ دوسروں کا اثبات ان بزرگوں کو داخل حال میں ہی میسر آجاتا ہے۔ لیکن وہ بلکہ حقیقی کے باعث اس طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ نفی کے لائق خیال کرتے ہوئے اس کی نفی کرتے ہیں اور مطلوب مثبت اس کے وراء الوداء میں جانتے ہیں۔ پس دوسروں کا اثبات بھی ان کو میسر ہے اور نفی بھی۔ وہ مقام جو مقام کبریائی کے مناسب ہے انھیں حاصل ہے۔ ہر بے سر انجام انسان ان کا سرخ نہیں لگا سکتا۔ اور ہر بواہوس ان کے معاملہ کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ان اکابر کے عدم حصول کا شتمہ جو اس مقام میں نقص حصول ہے۔ بیان کر دیا ہے۔ اگر ان اکابر کے حصول کے متعلق لب کشائی کرے تو خواص بھی عوام سے ملحق ہو جائیں۔ اور مبتدیوں کی طرح الف و باد کا سبق اختیار کریں۔ شعر،

فریاد حافظ این ہمہ آخر بہر زہ نیست

ہم قلعہ غریب و حدیث عجیب ہست

۱۰ حافظ کی یہ فریاد بے مقصد نہیں۔ بلکہ قلعہ بھی حیران کن اور بات بھی عجیب ہے۔

ذاتِ تعالیٰ و تقدس کا مراقبہ جو دوسروں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک عملِ اعتبار سے ساقط اور بے حاصل ہے اور مراقبہ کرنے والے کو اس مقام میں غلاں سے ایک نخل کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ "اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں" اس کی ذات بلکہ اس کے اسماء و صفات بھی ہمارے احاطہ فکر و مراقبہ سے باہر ہیں۔ اس مقام میں جہل و حیرت کے سوا کچھ حصہ نہیں۔ نہ وہ جہل و حیرت جیسے لوگ جہل و حیرت کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مذموم اور بُرا ہے۔ بلکہ اس مقام کا جہل و حیرت میں معرفت و اطمینان ہے۔ نہ وہ معرفت و اطمینان جو لوگوں کے فہم میں آسکتا ہے۔ کیونکہ وہ قبیحہ چون سے ہے۔ اور بے چون سے بے نصیب ہے۔ اس مقام میں ہم جو کچھ ثابت کریں گے وہ بے چون ہی ہوگا۔ خواہ اُسے جہل سے تعبیر کریں یا معرفت سے جس نے چسکا نہ ہو۔ نہیں جان سکتا۔

اور نیز ان بزرگوں کی توجہ احادیثِ ذاتِ تعالیٰ و تقدس کی طرف ہے۔ اور یہ حضرات اسم و صفت سے سوائے ذاتِ تعالیٰ و تقدس کے کچھ نہیں چاہتے۔ اور دوسروں کی طرح ذات سے صفات کی طرف نیچے نہیں آتے اور بلندی سے پستی کی طرف نہیں گرتے۔ عجب کار و بار ہے۔ اس گروہ میں سے ایک جماعت نے ذکرِ اسم اللہ اختیار کیا ہے۔ اور اس پر اکتفا کرتے ہوئے صفات کی طرف نیچے آتے ہیں۔ اور سمیع، بصیر اور علیم کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور پھر برسمیں عروجِ علیم، بصیر اور سمیع سے اسم اللہ تک جاتے ہیں۔ کیوں صرف اللہ پر کفایت نہیں کرتے۔ اور توجہ کا قبضہ ذاتِ احدیتِ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں بناتے۔

اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۝ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں۔

نہیں قاطع ہے۔ اور آیہ کریمہ

قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ۝ کہہ اللہ۔ پھر ان کو چھوڑ دے۔

مختصر یہ کہ اس بلند مرتبہ طریقیہ کے بزرگوں کی نظر بہت بہت بلند واقع ہوئی ہے۔ کسی ریاکار اور رفاص کے ساتھ یہ لوگ نسبت نہیں رکھتے۔ اسی لئے دوسروں کی منایات ان کی بدایت میں مندرج ہے۔ اور اس طریقیہ کا مبتدی دوسرے طریقوں کے منہتی کا حکم رکھتا ہے۔ اور ان کا سفر ابتدا سے ہی وطن میں مقرر ہو چکا ہے۔ اور غلو و درانجمن ان کو حاصل ہو چکی ہے۔ اور دوامِ حضوران کا نقد وقت ہے۔ یہی ہیں کہ طالبوں کی تربیت ان کی بلند صحبت سے وابستہ ہے۔ اور ناقصوں کی تکمیل ان کی توجہ شریف سے متعلق ہے۔ ان کی نظر امراضِ قلب کو شفا بخشتی ہے۔ اور ان کا اتقان معنوی بیماریوں کو دور کرتا ہے

ان کی ایک توجہ سوجھنوں کا کام کرتی ہے۔ اور ان کا ایک انتفاع ساہماں کے ریاضات و مہمات کے برابر ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند
کہ برزند از ما و پنہاں مجرم قافلہ را

اسے سعادت کے آثار والے! اس بیان سے کوئی دہم نہ کرے۔ کہ یہ اوصاف و شمائل تو اس بلند طریقہ نقشبندیہ کے تمام اساتذہ احمد تلامذہ کو حاصل ہیں۔ ہرگز یہ بات نہیں بلکہ یہ شمائل و عادات اس بلند طریقہ کے اکابر کے اکابر کے ساتھ خاص ہیں۔ جنہوں نے کام کو نہایت انتہائی تک پہنچا دیا ہو ہے اور مبتدیان رشید نے ان اکابر کے ساتھ نسبت ارادت درست کی ہوئی ہے۔ اور آداب کی رعایت کی ہے۔ نہایت کادرات میں درج ہونا ان کے حق میں ثابت ہے۔

مخلاف اس طریقہ کے اس مبتدی کے جو اس طریقہ کے شیخ ناقص کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ کہ اس کے حق میں یہ اندراج ثابت نہیں۔ کیونکہ ان کا شیخ بھی نہایت کو نہیں پہنچا ہوا۔ تو مبتدی کے حق میں نہایت کس طرح مقصور ہو سکتی ہے۔

از کوزہ بردن ہماں ترا دو کہ در و صفت

کوزہ سے وہی چیز ٹپکتی ہے۔ جو اس میں ہوتی ہے

اسے نہایت آثار! ان اکابر کا طریقہ اصحاب کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ اور یہ نہایت کادرات میں اندراج اس اندراج کا اثر ہے۔ جو صحبت خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں میسر آیا۔ اس کے کہ انسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی اول صحبت میں وہ کچھ میسر آگیا۔ جو بہت کم ہے کہ انتہا میں بھی دوسروں کو میسر ہو۔ اور یہ فیوض و برکات وہی فیوض و برکات ہیں۔ جو زمانہ صحابہ میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ اگرچہ ظاہر میں آخر اول سے وسط کی نسبت دور ہے۔ لیکن فی الحقیقت آخر وسط کی نسبت اول سے زیادہ نزدیک ہے۔ اور اس کے رنگ کے ساتھ رنگین ہے۔ متوسط حضرات اسے باور کریں یا نہ کریں۔ بلکہ متاخرین میں اکثر کے بارے میں معلوم نہیں۔ کہ اس معاملہ کی حقیقت تک پہنچتے ہیں یا کہ نہیں۔

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ

وَعَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْزُفْرُ مُتَابِعَةُ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَاتُ الْعُلَىٰ

نقشبندی عجب قافلہ سالار ہیں کہ پرشیدہ راستے سے قافلہ کو خرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۲۴

ماہی محمد فرحتی کی طرف صادر فرمایا۔

اس کے مکتوب کے جواب میں، جس میں اس نے آرزو کی تھی کہ تمام ذرات میں مشاہدہ جمال میسر ہو۔

اُس کے مناسب اُردو کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی ط

آپ کا مرسلہ شریفہ جو آپ نے کمال اخلاص اور محبت کیساتھ ارسال کیا تھا۔ موصول ہو کر بہت زیادہ فخر و خوشی کا موجب ہوا۔ نسبت رابطہ تمہیں ہمیشہ صاحب رابطہ (شیخ) کے ساتھ رکھتی ہے۔ اور فیوض انکاشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس نعمت کا شکر بجالانا چاہیئے۔ اور قبض و بسط دونوں اس راہ میں اُڑنے کے دو بازو ہیں۔ قبض سے دلگیر۔ اور بسط سے مسرور نہ ہوں۔

آپ نے یہ آرزو کی تھی کہ تمام ذرات میں مشاہدہ جمال میسر ہو۔ محبت کے اطوار واسلے بندے کو آرزو سے کیا کام۔ اور اس کی آرزو اس کے فہم قابض کے اندازہ کے مطابق ہوگی۔ جمال لازمال کا ذرات کے آئینہ میں مشاہدہ کرنا کوتاہ بینی کے باعث ہے ذرات کی کیا جمال ہے۔ کہ اس جمال کے آئینے نہیں۔ جو کچھ ذرات کے آئینوں میں مشہود ہوتا ہے۔ وہ اس بے نہایت جمال کے ظلال میں سے ایک نفل ہے اس بلند ذات کو دراء الورا میں تلاش کرنا چاہیئے۔ اور آفاق و انفس کے دائرہ سے باہر ڈھونڈنا چاہیئے۔ اس وقت جو نسبت تم رکھتے ہو وہ تمہاری آرزو سے فوقیت رکھتی ہے۔ لوگوں کی تقلید کر کے پستی کی طرف راغب ہونے کی آرزو ہرگز نہ کریں۔ اور بلندی سے نیچے آنے کی تمنا نہ کریں۔ ان اکابر کا رخا نہ بلند ہے۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَجَبٌ مُّعَالٰی اَلْاَمَامِ بِشَکْلِ الشَّجَاعَةِ بَلَدٌ بَہِیْیَیْ کُوْیْیَیْ

السُّؤْلُ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ جَمِیْعَتُکُمْ الصُّوْرَیَّةُ وَالْمَعْنَوِیَّةُ

والسلام

مکتوب نمبر ۲۵

خواجہ محمد شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ جو عمل بھی شریعتِ غرا کے مطابق کیا جائے ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ خرید و فروخت ہی ہو

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْلَحُوا

آپ کا گرامی نامہ جو آپ نے میرے فرزند عزیز مولانا عبدالرشید اور مولانا جان محمد کے ہمراہ ارسال کیا تھا وصول ہوا۔ اور نذر کے روپے بھی موصول ہوئے "جزاکم اللہ بھانہ خیر" آپ کی صحت کی خبر سے بہت خوشی ہوئی۔ اسے فرزندِ افرصت و فراغت غنیمت ہے۔ ہمیشہ اپنے اوقات کو ذکرِ الہی جل شانہ میں مصروف رکھنا چاہیے۔ جو بھی شریعتِ غرا کے مطابق کیا جائے۔ ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ خرید و فروخت ہی ہو۔ پس تمام حرکات و سکنات میں احکامِ شریعت کی رعایت کرنی چاہیے۔ تاکہ سب کام ذکر بن جائیں۔ کیونکہ ذکرِ غفلت دور کرنے سے عمارت ہے۔ اور جب تمام افعال میں ادا مروا ہی کی رعایت ملحوظ رکھی جائے تو امر و نہی کرنے والے سے فائل ہونے سے نجات میسر آجاتی ہے۔ اور اس بلند ذات کا دوام ذکر حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دوام ذکر حضراتِ خواجگانِ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی "یادداشت" سے ایک الگ چیز ہے۔ کیوں کہ وہ صرف باطن میں مضمر ہے۔ اللہ یہ ظاہر میں بھی جاری ہے۔ اگرچہ مشکل ہے۔ اللہ بھانہ ہمیں صاحبِ شریعت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام والحقہ کی متابعت نصیب فرمائے۔

مکتوب نمبر ۲۶

عرفان پناہ مرزا حسام الدین احمد کی طرف سادہ فرمایا

اس کے اس خط کے جواب میں جس سے جانبِ داری کی بُرائی ہے۔ اور اس بیان میں کہ تلقین ذکر بچوں کو کالف

وہے کی تعلیم کی طرح ہے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْلَحُوا

صحیفہ مکرمات (مکتوب گرامی) جو کشمیری قاصد کے ہمراہ کرم کرتے ہوئے آپ نے ارسال کیا تھا۔ اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جب کہ آپ کی طرف کے حضرات کی خیریت پر مشتمل تھا۔ بہت خوشی ہوئی کہ کامو جب ہوا "جَزَاکُمُ اللّٰہُ بِبُھَانہ خَیْرًا"

اس میں درج تھا کہ محذوم زادہ کلاں اور خواجہ جمال الدین، میاں شیخ الہداد سے تلقین ذکر کے شرم کہہ باؤ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے۔ محذوم! اب بھی ان باتوں سے جانبِ داری کی بُرائی ہے۔ اور اس طرح اور وضع سے ممانیت اور مخالفت مغہوم ہوتی ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

مخدوم زادہ کلاں (خواجہ عبید اللہ) کو چاہیے تھا کہ اپنے والد بزرگوار کی وصیت کا شرم کرتا۔ نیز اس توجہ افادہ کی بھی شرم کرتا جو حضرت ایشاں (پیر بزرگوار) کی موجودگی میں اُن کے حکم سے کی گئی تھی۔ اور میاں شیخ الہداد کو بھی دعویٰ پیر پرستی کے باوجود چاہیے تھا کہ اس بارے میں دلیری اور جرات نہ کرتا۔ اور مسلحانہ وصیت اور فائدہ پہنچانے میں پہل کرتا۔

جو کچھ تم نے لکھا ہے حق و صواب ہو گا۔ لیکن جو مکتوب مخدوم زادہ کلاں نے برادر عزیز کے ہمراہ ارسال کیا ہے، ہمارے متعلق کمال توافع کو متضمن اور انتہائی طلب و شوق پر مشتمل تھا۔ اور اس مکتوب میں ایسی عبادات، احاطہ تحریر میں لائی نہیں کہ طلب کے جنون کے بغیر ان عبارات کا معروض تحریر میں لانا منصفانہ نہیں۔ اس مکتوب کی تحریر کے بعد شاید ہم سے برکشتہ ہونے کی صورت پیدا ہوئی ہے۔

نَرْثِيَنَّ لَا تَوْنُخْ قُلُوبُنَا بَعْدَ ذَا
اے ہمارے پروردگار ہمیں ہایمن دینے کے
هَدْيَتِنَا وَحُبِّ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
بعد ہمارے دونوں کو کبھی میں مبتلا نہ کر اور ہمیں
نَرْحَمُكَ اِنَّكَ اَمْتٌ اَلْوَحَّابُ
اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی
بہت عطا فرمانے والا ہے۔

لیکن فقیر مانتا ہے کہ ان کی یعنی پیر بزرگوار کی وصیت خالی از حکمت نہ ہوگی اور امید ہے کہ اس وصیت کی برکت سے انجام اچھا ہو جائیگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی طلب جس کی تصویری سی جھلک ان کے مکتوب سے مفہوم ہوتی تھی یکایک شتم ہو جائے اور اس کی ضد اس کی جگہ لے لے۔ دوستوں اور مجددوں پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ یہ مقام خاص اہتمام اور توجہ کا تقاضا ہے۔ مسکرا! اگر (حق تعالیٰ تک وصول کا کام صرف تلقین سے مکمل و تمام ہو جائے تو مبارک ہے۔ لیکن معاملہ یوں نہیں بلکہ فقیر کے نزدیک ذکر کی تلقین یوں کوالت و بے کی تعلیم کے مانند ہے۔ اگر صرف اتنی ہی تعلیم ملے تو موت پیدا کرے تو کیا مضائقہ ہے۔ تمہارے کرم و انعام سے یہ توقع اور امید ہے کہ طرفداری کے پلے کو چھوڑ دیں گے۔ اور تمام دوستوں کے ساتھ مساوی قسم کی آشتانی رکھیں گے زیادہ کیا مبالغہ کرے۔

والسلام

مکتوب نمبر ۲۰

مولانا محمد طاہر جیشی کی طرف ارسال کیا

شیخ عبدالعزیز جو نیوہری کے ان مقالات و سوانح کے مجاہد ہیں جو اس جلد دوم کے مکتوب اول میں درج ہیں

ابداً الحمد والصلوة وتبلیغ الدعوات . راقم عرض پر داز ہے۔ کہ آپ کا وہ مکتوب جو مدت مدید کے بعد آپ نے ارسال کیا ہے موصول ہو کر بیٹ فرحت و خوشی کا موجب ہوا

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ظاہری اور باطنی جمعیت سے مزین اور آراستہ رکھے۔ فقیر نے اس عرصہ میں آپکو تین خط لکھے ان میں سے ایک خط آپ کو موصول ہو چکا ہے۔ مسافت بعیدہ کا عذر لاحق ہے اور مشینت مآب شیخ عبد العزیز نے جو مکتوب لکھا تھا تمہارے مکتوب کے ہمراہ نیز موصول ہوا اور جو کچھ اس میں درج تھا اس سے پوری طرح مطلع ہوا۔

شیخ عبد العزیز کے مکتوب میں درج تھا کہ حقائق ممکنات جو مکتوب علیہ سے عبارت ہیں اگر نہ ہوں جو صفات کی منہ میں تو لازم آتا ہے کہ ان عداوت کا حصول ذات تعالیٰ و تقدس میں ہو حالانکہ وہ سبحانہ اس سے منزہ ہے۔ شیخ موصوف کا یہ عجیب شبہ ہے۔ شیخ عبد العزیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حق سبحانہ تمام انی در اعلیٰ اشیاء کو ہاتا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کا حصول اس کی بلند ذات میں نہیں ہے اور کسی طرح ان کا اس کے ساتھ اتصال نہیں۔ اس صورت میں حصول کہاں سے پیدا ہوتا ہے

نیز اس میں یہ بھی درج تھا کہ حقائق ممکنات وجودی اور ثبوتی ہونی چاہئیں نہ کہ عدمی کیونکہ حقائق ممکنات کی ارواح و نفوس سے عبارت ہے۔ (جواب) ان یہ حقائق علمی وجود و ثبوت رکھتی ہیں۔ جو ان کے لئے درکار ہے۔ شیخ صاحب موصوف کو چاہیے کہ یہ اعتراض سب سے پہلے شیخ محی الدین پر کریں جنہوں نے کہا ہے کہ "اعیان نے وجود کی بوجہ بھی نہیں سونگھی" عجیب معاملہ ہے کہ یہاں حقائق، ارواح و نفوس سے عبارت قرار دی گئی ہیں۔ اور اعیان ثابتہ اور معلومات اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔

اس مکتوب میں یہ بھی درج تھا کہ انبیاء علیہم السلام والتسلیمات اور اولیاء علیہم السلام اور باقی افراد انسان جو ممکنات ہیں اگر ان سب کے حقائق عداوت ہوں تو اس بلند گروہ سے شرف و عزت مسلوب و معدوم ہو جاتی ہے۔ (جواب) کیوں مسلوب و معدوم ہو جاتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے اپنے حسن تربیت سے ان عداوت کو اپنے اسماء و صفات کے آئینے اور عکس بنا کر ثبوت و ولایت کے شرف سے مشرف اور اپنے کمالات کے نقلاں سے مزین و آراستہ کیا ہے۔ اور اس طرح انہیں معزز و مکرم کر دیا ہے۔ جس طرح انسان کو ایک مقیر قطرہ سے پیدا کر کے بلند درجات تک پہنچایا ہے۔ تعجب ہے کہ انسان کے شرف و عزت کو تو نگاہ میں رکھتے ہیں اور واجب تعالیٰ و تقدس کی تشریف و تقدیس کو با حق سے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمہ اوسرت کہتے ہوئے عیس و رذیل اشیاء کو حق تعالیٰ و تقدس کا عین کہتے ہیں۔ اور اس مقولہ سے پرہیز نہیں کرتے اور انسان کے لئے حقائق

عدیمہ کو جائز قرار نہیں دیتے اور اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں توفیق العاف عطا کرے۔

اس مکتوب میں یہ بھی درج ہے کہ اجماعی بات کو اختراعی چیز سے رد نہیں کیا جاسکتا۔ (جواب) ہم تو مقولہ ہمہ اوست کو اختراع و ابداع مانتے ہیں۔ کیونکہ مقولہ ہمہ اوست علماء کا متفق علیہ ہے۔ صاحب فتوحات پر آج تک علامت و مذمت کا جو راستہ کھلا ہوا ہے۔ اسی ہمہ اوست کے مقولہ کے سبب ہے اور فقیر نے جو معارف کھلے ہیں۔ اُن کا حاصل ہمہ اوست ہے جو شرع اور عقل میں مقبول و پسندیدہ ہے۔ چہ جائیکہ کشف و الہام سے بھی اس کی تائید ہو چکی ہو۔

شیخ موصوف نے اعتراضات کا ذکر کرنے کے بعد مقام شفقت میں آکر لکھا ہے کہ ممکنات کے حقائق اگر ازواج کو قرار دیا جائے تو یہ جمہور کے موافق ہے (پتہ نہیں) شیخ نے جمہور کی کوئی قسم مراد لی ہے۔ کیونکہ آج تک کشف میں نہیں آیا کہ ازواج انسانی کو کسی نے حقائق ممکنات قرار دیا ہو۔ شیخ کی یہ گفتگو نہایت تعجب انگیز ہے۔ شیخ موصوف نے خیال کر لیا ہے کہ ہر شخص قیاس و تخمینے سے بات کرتا ہے اور اپنے فکر و تحقیق سے باتوں کا جال بُنتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو معارف کشف و الہام کے بغیر گفت و نوشت میں ہیں اور شہود و مشاہدہ کے بغیر معرینِ قریر و تقریر میں آئیں سراسر ہمتان و افتراء ہیں۔ خاص کر جب کہ قوم کے مخالف ہوں۔ معلوم نہیں شیخ کا کیا اقتقاد ہے اور یہ معارف اس نے کہاں سے حاصل کئے ہیں۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ۝ أَشْهَدُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۝ أَعْلَمُ بِكَ مَا لَا أُبْصِرُ ۝

الکفرین

والسلام

مکتوب نمبر ۲۸

مولانا محمد صادق کشمیری کو اس کے انفسانات کے جواب میں لکھا

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ عرض گزار ہے کہ آپ کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ جب کہ پسندیدہ احوال کو متفقین تھا۔ موجبِ فرحت ہوا

آپ نے لکھا تھا کہ خدا تعالیٰ کے دروازہ و دروازہ ہونے کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ صفات کا ذات واجب تعالیٰ و تقدس پر حمل کرنا تکلف و کھائی دیتا ہے۔ اور ذات سبحانہ کو سب سے وراہ جانتا ہے۔

کوشش کریں کہ یہ حمل تکلف سے بھی میسر نہ آئے۔ بلکہ معاملہ کو حیرت صرف تک پہنچا دے۔

آپ نے دریافت کیا تھا کہ رشتہات میں بابا آب ریز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا جب حق سبحانہ و تعالیٰ روزِ ازل آدم کی مٹی کو گوندھ رہا تھا۔ میں اُس میں پانی ڈال رہا تھا۔ اس منقولہ کی کیا توجیہ و تاویل ہے۔ جان لیں کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مٹی کی خدمات میں جس طرح ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو حصہ لینے کی اجازت دی گئی اس بزرگ کی روح کو بھی خدمتِ گاہری کی اجازت دی اور پانی ڈالنے کی خدمت اس کے سپرد کی گئی۔ پھر ان کی جسمانی پیدائش کے بعد بلکہ ان کے کامل ہونے کے بعد انہیں اس معنی سے اطلاع دی گئی۔

جائز ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ارواحِ مجرودہ کو ایسی قدرت عطا کرے کہ اُن سے افعالِ اجسام صادر ہوں اسی قبیلہ سے ہے وہ جو بعض اکابر نے اپنے افعالِ شاقہ سے خبر دی ہے جو اُن سے اُن کے وجودِ عنصری میں آنے سے زمانہائے وراژ پہلے صادر ہوئے۔ ان افعال کا صدور ان کی ارواحِ مجرودہ سے ہوا تھا اور انہیں اس معنی پر اطلاع وجودِ عنصری میں آنے کے بعد حاصل ہوئی۔

ایک گروہ کو اس طرح کے افعال کا صدور تناسخ کے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حاشا وکالا کہ کسی اور جسم نے ان کی روح سے تعلق قائم کیا ہو۔ مجرور روح ہی ہے جو قدرتِ خداوندی جلِ سلطانۃً سے بدن کا کام کرتی ہے اور مجرور لوگوں کو منادات و مگرابی میں ڈال دیتی ہے اس مقام میں گفتگو کی بہت گنجائش ہے۔ اور بہت سی تحقیقاتِ فائض ہوتی ہیں۔ اگر توفیق ملی تو انشاء اللہ تعالیٰ منبطحِ تحریر میں لائی جائیں گی۔ فی الحال وقت نے ہر دہ کی۔

نیز آپ نے دریافت کیا تھا کہ صاحبِ رشتہات میں لکھا ہے کہ جب خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ نے مولانا نظام الدین غاموش سے ناراض ہو کر ان سے نسبتِ ملب کرنے کا ارادہ کیا تو مولانا نے اس وقت

سے اولیاء اللہ اور بزرگانِ خدا کے تصرفات کے منکرِ امام ربانی قدس سرہ کے اس عقیدہ کا غرور و انصاف سے مطالعہ فرمائیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے ایک دوسرے مقام میں فرمایا ہے میرا مکان ہے کہ پہلے انبیاء کی امتوں کے اولیاء حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے وجودِ عنصری میں نشرِ لیلۃً سے قبل انکی روحانیت سے تربیت پکرواؤ کہ وہ مقام پر ناکز ہوئے۔ رجبہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی یہی عقیدت و عظمت عطا کرے اور اس گروہِ پاک کیساتھ اُٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مہرِ مہرِ فرما۔

یعنی خواجہ علاؤ الدین صدیق رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت خواجہ بزرگ شاہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ کے مرید تھے۔ مولانا نظام الدین قدس سرہ خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ کے فضل و کمالِ اصحاب سے تھے اور مولانا نے خواجہ بزرگ کی زیارت بھی کی تھی۔

آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت سے انتہائی اور حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حضرت خواجہ کو ارشاد ہوا کہ نظام الدین ہمارا ہے۔ کسی کو بھی اس پر تصرف کی مجال نہیں۔ صاحب رشمات اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتا ہے کہ بڑھاپے میں حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے مولانا سے نسبت سلب کر لی۔ مولانا نے کہا۔ خواجہ نے ہم کو بوڑھا پا کر سب کچھ ہم سے لے لیا۔ اور آخر کار ہم کو مغلّس کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت رسالت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کسی کو اپنا بنالیں اور فرمائیں کہ کسی کو اس پر تصرف کی مجال نہیں۔ حضرت خواجہ احرار اس پر کیسے تصرف کر سکتے ہیں۔ (جواب) جان لیں کہ ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ اس نقل کو پسند نہیں کرتے تھے اور مولانا کے سلب نسبت کے بارے میں توقف کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ مولانا سعد الدین کا شغری کے جو مولانا نظام الدین کے مرید ہیں۔ مولانا عبدالرحمن (جامی) وغیرہ بہت سے مرید ہیں اور کسی نے بھی اس نقل کے متعلق لب کثانی نہیں کی۔ اور اس کے رد و قبول کا تذکرہ نہیں کیا۔ مولانا غفر الدین علی (صاحب رشمات) نے یہ نقل کہاں سے لکھی ہے۔ اگر اس خبر میں صداقت ہوتی تو تواتر سے منقول ہوتی۔ کیونکہ اس طرح کی نقل کے بہت سے اسباب و ذرائع موجود تھے اور جب کہ تواتر سے منقول نہیں ہوئی بلکہ خبر واحد ہے تو معلوم ہو گیا کہ اس کے سچا ہونے میں شک و تردید ہے۔ اور صاحب رشمات کی بعض اور روایات بھی صدق و سچائی سے دور ہیں۔ اور اس بلند سلسلہ کے لوگ ان نقول و روایات میں تردد و شک رکھتے ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

نیز ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مغلّس کر دینے کا لفظ سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے (اللہ سبحانہ ہمیں اس سے بچائے) اور سلب ایمان کو جائز قرار دینا بہت مشکل ہے

مکتوب نمبر ۲۹

فضیلت پناہ شیخ عبدالحق دہلوی کی طرف سے فرمایا

اس بیان میں کہ اس دنیا کا بہترین سامان حزان و اندوہ ہے۔ اور اس رستہ نون کی گوارترین نعمتیں ائم و عصیت ہیں

سے کہ کسی کا ایمان سلب کرنے کی کوشش ایک اونی مسلمان سے بھی بڑی حرکت ہے۔ اکابر دین الیہ واقع ہونا تو بہت ہی بعید از قیاس ہے۔ سلف شیخ وقت، مقتدائے زمان، حمداً للہ، صاحب المآثر (بقیۃ المآثر) صوفیہ سلسلہ مغلّس (مغلّس) (مغلّس)

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفے۔
 رنج و تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن اس میں بہت سی عزت افزائیوں کی امید ہے۔ اس دنیا کا بہترین سامان
 حزن و اندوہ اور اس دسترخوان کی گوارا ترین نعمت الم و مصیبت ہے ان شکر پاروں کو دوائے تلخ کے
 باریک غلاف میں پیٹا گیا ہے اور اس طرح ابتلا و امتحان کا راستہ کھولا گیا ہے۔ سعادت مند لوگ ان کی
 حلاوت و منہاس پر نظر کرتے ہوئے اس تلخی کو شکر کی مانند کھاتے ہیں۔ اور تلمی کو صغراء کے برعکس شیریں محسوس
 کرتے ہیں۔ دولت مند (ساحب بصیرت) لوگ محبوب کی درو رسانی میں اس قدر حلاوت و لذت پاتے ہیں کہ اس
 کے انعام میں وہ لذت متصور نہیں۔ اگرچہ درو رسانی اور انعام دونوں محبوب کی طرف سے ہیں۔ تاہم درو رسانی
 میں محبوب کے نفس کے لئے کچھ حصہ نہیں اور انعام میں نفس کی مراد کا حصول بھی ہے۔

بُکْنِیْثًا لِاٰثْمٰی بَابِ النِّعَمِ نَعِیْمًا۔ اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر۔ اور ان کے بعد کسی نقص میں مبتلا
 نہ کر۔ آپ کا وجود و شریف ضعف اسلام کے اس زمانے میں اہل اسلام کے لئے غنیمت ہے۔ اللہ سبحانہ تمہیں
 سلامتی اور بقا عطا فرمائے

والسلام

مکتوب نمبر ۳

خواجہ محمد اشرف اور حامی محمد فرحتی کی طرف مبارک فرمایا

ان کے خط کے جواب میں اور ان کے دو سوالوں کے جواب میں ایک نسبت رابطہ (تصور شیخ) اختیار کرنے
 اور دوسرا اپنے باطنی کام میں سستی کے بارے میں تقاضا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفے۔ مصطفیٰ گرامی جو دو عزیز و دانشمند
 بھائیوں نے ارسال کیا ہے موصول ہوا اور کیفیات احوال جو اس میں درج تھیں۔ پوری طرح معلوم ہوئیں۔

بقیہ حاشیہ۔ ابو الجہد حضرت شاد عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا: "میرے دوست حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے
 اعانہ خفا میں سے ہیں۔ اور مشہور دستند تصانیف کے مصنف ہیں۔ محرم الحرام ۱۳۵۷ھ میں پیدا ہوئے۔ اور
 ۱۳۵۲ھ میں وصال فرمایا۔ تاریخ ولادت: شیخ اولیا سے اور تاریخ رحلت: "فر العالم" کے نقطہ سے ملتی ہے۔
 سے نصرتوں والوں کو نعمتیں گوارا ہوں۔ (مآثر اکرام)

خواجہ محمد اشرف نے نسبتِ رابطہ (تصویرِ شیخ) کے متعلق لکھا ہے۔ کہ اس حد تک غالب آپسکی ہے کہ نمازیں بھی اسے اپنا مسجود جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور اگر فرضاً نفی کرے تو مستفی نہیں ہوتا۔ اسے محبت کے طور پر دے یہ دولتِ طالبانِ حق کی مستثنیٰ اور آرزو ہے۔ ہزاروں میں سے شاید ایک کو نصیب ہوتی ہے اس کیفیت اور معاملے والا سرید صاحب استعداد اور تمام المنا سبت ہے۔ احتمال ہے کہ شیخ مقلد کی تھوڑی سی صحبت سے اس کے تمام کمالات کو جذب کرے۔ رابطہ (تصویرِ شیخ) کی نفی کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ مسجودِ الہیہ ہے مسجود نہ نہیں ہے۔ محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے۔ اس قسم کا تصور سعادت مندوں کو میسر آتا ہے۔ تاکہ تمام احوال میں صاحبِ رابطہ (مرشدِ کامل) کو اپنا ذریعہ جانیں۔ اور تمام اوقات میں اس کی طرف متوجہ رہیں۔ نہ اس پر نصیب گردہ کی طرح جو اپنے آپ کو (تصویرِ شیخ سے) بے نیاز جانتا ہے اور اپنے قبیلہ توجہ کو اپنے شیخ سے پھیر لیتا ہے۔ اور اپنے معاملے کو خراب اور تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرے آپ نے اپنے فرزندوں کی والدہ کی وفات کا لکھا تھا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ " فاتحہ پڑھی گئی اور پڑھنے کے دوران قبولیت کا اثر معلوم ہوا

مولانا حاجی محمد نے اظہار کیا تھا کہ قریب دو ماہ کا عرصہ ہو رہا ہے کہ باطنی کام کی مشغولیت میں فتور اور سستی واقع ہو چکی ہے۔ اور وہ ذوق و علاوت جو پہلے تھا اب نہیں ہے۔ دوستی کے طور طریقوں والے! غم کرنے کی ضرورت نہیں اگر دو چیزوں میں فتور نہ ہو۔ ایک صاحبِ شریعت علیہ و علی آراء الصلوٰت والتسلیمات و انقیات کی متابعت میں دوسرے اپنے شیخ کی محبت اور اخلاص میں۔ ان دو چیزوں کی موجودگی میں اگر نپردوں ظہمتیں اور کدو تیں غاری ہو جائیں تو تب بھی ڈر کی بات نہیں آخر اسے ضائع نہیں کریں گے اور اگر عیاذ باللہ سبحانہ ان دو میں سے کسی ایک میں نقصان پیدا ہو گیا تو غریبی ہی غریبی ہے۔ اگرچہ حضور اور جمعیت کی حالت میں رہے کہ یہ استمداج ہے۔ آخر کار اس کا انقباض خراب ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ و زاری

سے سجدے کی جہت سے جس کو سہا کیا جائے اور وہ خدا تعالیٰ ہے
سے ملو تصویرِ شیخ کے متعلق ابنِ شمس کا عقیدہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے اس خط سے واضح ہے۔ اس خط کو غور و توجہ سے بار بار پڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے تصویرِ شیخ کو کس قدر اہمیت دی ہے اور تصویرِ شیخ کا اعتقاد رکھنے والوں کو بد نصیب قرار دیا ہے۔ مولوی غلام رسول مہر کے بیان کے مطابق سید احمد بریلوی مرشد مولوی اسماعیل دہلوی مصنفِ تقویۃ الایمان و صراطِ مستقیم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو صاف کہہ دیا کہ تصویرِ شیخ شرک ہے۔ اور تعالیٰ بد نصیب گردہ کے عقائد سے مغفروں کے۔ مترجمِ فقرا

کے ساتھ ان دو باتوں پر استقامت و ثبات کی دعا کرتے رہیں کیونکہ یہی دو امر خدا کا کار اور مدارِ نجات ہیں آپ کو اور باقی تمام بھائیوں کو سلام علیکم خصوصاً محبِ قدیم مولانا عبدالغفور سمرقندی کو۔

مکتوب نمبر ۳۱

وعظ و نصیحت میں خواجہ شرف الدین حسین کی طرف صلوات فرمائیے

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ فرزندِ عزیز! فرصتِ غنیمت ہے۔ چاہیے کہ ہر فائدہ کاموں میں صرف نہ ہو۔ بلکہ فرصت کے سارے اوقات حتیٰ جہل و غلا کی خوشنودی کے کاموں میں صرف ہونے چاہئیں۔ نماز پنجگانہ جمعیت و جماعت اور تعدیل ارکان کیساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور نماز تہجد کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور سحری کے استغفار کو بھی رائیگاں نہ چھوڑیں اور خوابِ فرغوش سے لذت گیر نہ ہوں۔ اور فانی لذتوں پر بھی فریفتہ نہ ہوں۔ اور موت اور احوالِ آخرت کی یاد اپنا نصب العین بنائیں۔ محقر یہ کہ دنیا سے روگردان اور آخرت کی طرف متوجہ رہیں۔ اور دنیا میں بقدر ضرورت مشغول ہوں۔ اور سارے اوقات تبادی آخرت کے کاموں سے آباد رکھیں۔ حاصلِ کلام یہ کہ دل ماسوا کی گرفتاری سے آزاد ہونا چاہیے۔ اور ظاہر احکامِ شرعیہ سے مزین و آراستہ رہنا چاہیے۔ سہ کارائیں مست و غیرایں ہمہ پہنچ۔ باقی حالات بخیر ہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۳۲

مرزا قلیچ اللہ کی طرف صلوات فرمائیے

اس کے عریضہ کے جواب میں جس میں اس نے اپنی باطنی جمعیت کی شکایت کی تھی اور اس کے

۱۔ اصل کام صرف یہ ہے کہ باقی سب پیچھے رہے۔

مناسب امور کے بیان میں

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات . غرض کرتا ہے کہ صحیفہ شریفہ جو آپ نے ماتم پر سی کے بارے میں لکھا تھا۔ موصول ہوا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ . ہم اللہ سبحانہ کی توفیق سے اس کی قضا پر راضی ہیں تم بھی راضی رہو اور دعا اور فاتحہ کے ذریعہ محمد و معادن بنے رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری خلاصی کی خبر مسرت و فرحت کا باعث ہوئی ہے۔ اور دو تکلیف وہ باتوں میں سے ایک بات سے آرام حاصل ہو گیا۔ اس پر اللہ سبحانہ ہی کی حمد اور اس کا احسان ہے۔

آپ نے جمعیت باطن کی شکایت تحریر کی ہے۔ ہاں باطن کے رد و بدل میں خدا ہر کی پراگندگی کا بہت زیادہ دخل ہے۔ جب باطن میں گدورت اور میل کیل پائیں تو اس کا تدارک توبہ و استغفار سے کریں۔ اور جب کوئی خوفناک صورت ظاہر ہو تو کلمہ تعجید۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ سے اسے دفع کریں اور متودمین (سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) کا اس وقت میں تکرار غنیمت ہے۔ باقی حالات لائق تعریف و حمد ہیں۔ ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ سبحانہ ہی کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ اور میں اللہ سبحانہ کے پاس اہل دوزخ کے حال سے، پناہ مانگتا ہوں۔ فقیر پر کمزوری بدن کا اثر تھا اس بنا پر تفصیل سے حالات سپرد قلم نہیں کر سکا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں شایراہ شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقینہ پر چلنے میں استقامت عطا کرے

والسلام

مکتوب نمبر ۳۳

مولانا محمد صالح کو لابی کی طرف صا اور فرمایا۔

اس بیان میں کہ محبوب تمام حالات میں محب کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ چاہے انعام فرمائے چاہے درد و تکلیف میں مبتلا کرے۔ بلکہ قہور سے اہل اللہ ایسے ہی ہیں کہ درد و رسانی اُن کے سلسلے انعام سے زیادہ محبت بخش ہے اور حمد کی شکر پر فینیات کا بیان اور اس کے مناسب امور کے

بیان میں

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اسطیعہ - انوی اعزی مولانا محمد صالح کو معلوم ہونا چاہیے کہ محبوب

محب کی نگاہ میں بلکہ واقع میں ہر وقت محبوب ہی ہوتا ہے اور محبوب کے تمام حالات بھی محبوب ہوتے ہیں اگر درد و رنج میں مبتلا کرے تو بھی محبوب ہے اور اگر انعام و مہربانی فرمائے تب بھی محبوب ہے۔ اکثر لوگوں کے نزدیک جو دولت محبت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ وقت انعام میں محبوب کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ درد و رنج عطا کرنے کی حالت کی نسبت یا دونوں وقت برابر ہوتے ہیں۔ لیکن بہت تھوڑی تعداد میں ایسے اہل اللہ بھی ہیں۔ جن کا معاملہ برعکس ہے۔ ان کے نزدیک درد و رسانی انعام کی نسبت زیادہ محبت بخش ہے۔ اس دولت غنی کا مقدر محبوب کیساتھ مہین غن ہے۔ حتیٰ کہ اگر محبوب محب کے گلے پر چھری چلائے اور اس کے ہر عضو کو دوسرے عضو سے جدا کر دے تو بھی محب اس کا رروائی کو اپنی عین بہتری جانے گا۔ اور اس میں اپنی بھلائی تصور کر لیا اور جب حسن ظن کے حصول کی وجہ سے محبوب کے فعل کی ناپسندیدگی محب کی نظر سے اٹھ گئی تو محبت ذاتی کی دولت سے جو حبیب رب العالمین علیہ والہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخلص ہے اور تمام نسبتوں اور اعتبارات سے معز ہے، مشرف ہو گیا۔ اور درد و رسانی میں انعام محبوب کی زیادہ لذت و فرحت پائی۔ میرا گمان ہے کہ یہ مقام مقام رضا ہے اور پر ہے۔ کیونکہ رضا میں محبوب کے درد و رسانی کے فعل کی ناپسندیدگی کا رفع ہے۔ اور اس میں درد و رسانی کے فعل سے لذت گہر ہوتا ہے۔ اس سلسلے کہ محبوب کی جانب سے جس قدر جفا بانداز زیادہ ہوگی۔ محب کی جانب سے فرحت و سرور اور زیادہ ہوگا۔ اور ان دونوں مقاموں میں بہت فرق ہے۔ اور جب کہ محبوب محب کی نظر میں بلکہ نفس امر میں ہر وقت اور ہر حال میں محبوب ہے تو لازماً ہر وقت اور ہر حال میں اس کی نظر میں بلکہ واقع اور نفس امر میں محمود اور ممدوح بھی ہوگا اور محب اس کی طرف سے درد و رسانی اور انعام کی حالت میں اس کی مدح کرنے والا اور ثنا خواں ہوگا۔ تو اس وقت اس محب صادق کے لئے درست ہوتا ہے کہ وہ صادق اور مصدق کی حالت میں کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ علیٰ کُلِّ حَالٍ یعنی سب تعریفیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں۔ اور یہ محب خوشی اور تکلیف کی حالت میں حقیقۃً اللہ سبحانہ کی حمد کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ شاید حمد کو شکر پر نفیات اسی جہت سے ہے۔ کیونکہ شکر میں منہج کا انعام ملحوظ ہوتا ہے۔ جو صفت ملا فعل کی طرف رجوع کرتا ہے اور حمد میں محمود کا حسن و جمال ملحوظ ہوتا ہے۔ برابر ہے کہ وہ حسن و جمال ذاتی ہو یا وصفی یا فعلی۔ اور ہر اہر ہے کہ اس کی طرف سے انعام ہو یا ایلام (درد و رسانی) کیونکہ اللہ سبحانہ کا رنج میں ڈالنا بھی اس کے انعام کی طرح اچھا اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لئے حمد ثناء میں زیادہ بلیغ، مراتب حسن و جمال میں زیادہ جامع۔ اور خوشی اور غمی کی دونوں حالتوں میں زیادہ بقا رکھتی ہے بخلاف شکر کے کہ وہ حمد کے مقابلہ میں کم درجہ ہونے کے باوجود جلد نائل ہونے والا اور انعام واحسان کے خاتمے

کے ساتھ ختم اور معدوم ہو جاتا ہے۔

سوال۔ تو نے اپنے بعض مکتوبات میں لکھا ہے۔ کہ مقام رضا مقام محبت اور مقام حب سے
سے اوپر ہے۔ اور اس مکتوب میں لکھا ہے کہ یہ مقام محبت مقام رضا سے اوپر ہے۔ ان دو باتوں
میں موافقت و مطابقت کیسے ہو سکتی ہے۔

جواب۔ یہ مقام محبت اور مقام حب اس مقام محبت و مقام حب سے ورا ہے کیونکہ وہ مقام اجساد
و تفصیلات و اعتبارات پر مشتمل ہے۔ اگرچہ اس محبت کو محبت ذاتی کہتے ہیں۔ اور اس حب کو حب
ذات تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ دصال شیون و اعتبارات سے قطع نظر نہیں ہے۔ بخلاف اس مقام کے کہ یہ
نسبتوں اور اعتبارات سے معز ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور جو بعض مکتوبات میں درج ہوا ہے۔ کہ
مقام بہنا سے اوپر کسی کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مگر خاتم الرسل علیہ وعلیہ السلام وعلی آلہ کل القیسات
کے لئے۔ تو دراصل یہ اس مقام سے عبارت ہے۔ جو حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ
خاص ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقائق الامور کلہا۔

جانتا چاہیے۔ کہ ظاہر میں کسی شے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا باطن میں رضا اور پسندیدگی کے منافی
نہیں اور صورت کی تلقینی حقیقت کی علالت کی نفی نہیں کرتی۔ اس لئے کہ عارف کامل کے ظاہر اور اس کی
صورت کو صفات بشریت پر ہی رہنے دیا گیا ہے تاکہ اس کے کمالات کی پردہ پوشی رہے اور لوگوں کیلئے
ابتلاء اور آزمائش پیدا کرے اور حق والا باطن والے سے ملاحظہ رہے۔ عارف کامل کے ظاہر اور صورت
کی اس کے باطن اور حقیقت کے ساتھ ایسی نسبت ہے۔ جیسے اکبریا کپڑا پہننے والے سے نسبت رکھتا ہے
اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کپڑے کی پہننے والے شخص کے ساتھ کس قدر نسبت ہے (یعنی
کپڑا بالکل ایک الگ چیز ہے اور پہننے والا ایک الگ شئی) یہی حال عارف کامل کے ظاہر کا اس کی حقیقت
اور باطن کے سامنے ہے۔ عارف کامل کی اس ظاہری صورت کو بصیرت سے اندر سے لوگ بے جان پہاڑ اور پانی
مانندہ حقیقت صورتوں کی طرح خیال کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اہل اللہ کے انکار میں مبتلا ہوتے اور محرومی
حاصل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم علی من اتبع الهدی والآخر من تابعہ المصلط

یعنی مفترودہ کے مکتوبات نمبر ۴ میں کہ اس مکتوب میں آپ نے فرمایا ہے "مرتبہ رضا فوق مرتبہ محبت ہے" واللہ
اعلم انبیا کریم اور انبیاء مقام کو اپنی شس جانے اور رٹ لگانے والے لوگ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے بیان کے مطابق بصیرت سے اندر سے ہیں
اور ان کے نفس و برکت سے اپنی اس کہ باطنی کیوجہ سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ادب و احترام کی توفیق عطا کرے۔ مترجم مفترودہ

مکتوب نمبر ۳۴

نور محمد تمہاری کی طرف سے صادر فرمایا

اے کے عزیز: کے جواب میں جو اس نے مختلف احوال کے بارے میں لکھا تھا

الحمد للہ و سلام علی عباده الذین اذعنوا۔ آپ کا مکتوب شریفین موصول ہوا۔ آپ نے کثرت سے وارد ہونے والے احوال کے متعلق جو لکھا ہے۔ اس سے پوری طرح آگاہی ہوئی۔ جان میں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جس طرح عالم میں داخل نہیں اس سے خارج بھی نہیں اور جس طرح عالم سے منفصل نہیں عالم کے ساتھ متصل بھی نہیں۔ وہ بلند ذات موجد ہے۔ لیکن یہ تمام صفات و قوے، خروج اور اتصال و انفصال اس سبحانہ سے مطلوب ہیں۔ اس پاک ذات کو ان چاروں صفات سے خالی تلاش کرنا چاہیئے اور اس بلند ذات کو ان صفات سے باہر پانا چاہیئے۔ اگر ان صفات کی کچھ بھی آمیزش موجود ہے تو پھر ظلال و مثال میں گرفتاری پائی جاتی ہے۔ لہذا بے چوئی و بے چگونگی کی صفت کیساتھ جس میں ظلیت کی گردنک نہ ہو۔ اس بلند ذات کو طلب و تلاش کرنا چاہیئے۔ اور اس مرتبہ کیساتھ بے چوئی اور بے کیفی کی کا اتصال پیدا کرنا چاہیئے۔ یہ دولت شیخ کامل ملک کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ کہنے اور لکھنے سے یہ بات درست نہیں ہوتی۔ اور اگر لکھے تو کون سمجھے گا۔ اور کون پائے گا۔ اپنے کام میں سرگرم رہیں اور ملاقات کے وقت تک احوال کی کیفیات لکھتے رہیں۔

والسلام

مکتوب نمبر ۳۵

پیر زادہ خواجہ محمد عبداللہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر فرمایا

اے کے ان استفسارات کے جواب میں جو اس نے ہلتر خاص توہید اور عین الیقین کے متعلق کئے تھے۔ اور

اس کے مناسب امور کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات جناب مخدوم زادہ کی خدمت میں عرض کرتا

ہے کہ آپ کا صحیفہ شریفہ موصول ہوا۔ اس کے مطالعہ سے بہت ہی فرحت حاصل ہوئی۔ اس مکتوب میں نسبت کے شمول اور حضور اور غلبہ کا انداز کچھ کیا تھا۔ یہ حالت بہت نیک اور مبارک ہے۔ یہ دولت جو آپ کو تین ماہ کے عرصہ میں میسر آئی ہے۔ دوسرے سلسلوں میں اگر دس سال میں بھی میسر ہو جائے تو اسے دولت عظمیٰ اور عظیم کام تصور کرتے ہیں۔ اس نعمت کا فکر بجالانا چاہیے اور جب کہ یہ فقیر جانتا ہے کہ آپ کی فطرت بلند ہے۔ اور اس قسم کے احوال کی تحسین اور مدح سے شاہد محبوب و خود پسندی سے سبھا نہیں بنا۔ ہر اس نعمت کا اظہار کیا گیا ہے۔

لَبَّيْكَ يَا مَوْلَانَا
اگر تم لوگ شکر گزار ہو گے تو میں بالضرہ تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔

نص قلعی ہے۔ آپ نے لکھا تھا کہ توحید کی ابتداء کا ظہور شروع ہو گیا ہے۔ یہ دولت بھی مبارک ہو۔ اس نئی وارد ہونے والی نعمت کو ادب سے قبول فرمائیں۔ لیکن اس حال کے غلبہ میں آداب شریعت کی خوب رعایت کریں اور حقوق بندگی کا محقق ادا کرتے رہیں۔ اور جان لیں کہ صدق و صحت کی صورت میں یہ شعبہ محبوب کی محبت کے غلبہ کے باعث ہے کیونکہ محب خود کچھ دیکھتا اور جانتا ہے محبوب کو ہی دیکھتا اور جانتا ہے اور جس سے بھی لذت و ذوق پذیر ہوتا ہے اسے محبوب کی طرف ہی منسوب کرتا ہے۔ اس صورت میں محب کا مشہود کثرت ہے۔ لیکن وحدت کے عنوان میں اس بلے اس مقام میں فنا متحقق نہیں ہوتی۔ کیونکہ شہود واحد کے غلبہ کے واسطے سے فنا میں شہود کثرت بالکل رافع ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی کثرت ممکنات کے عدم شہود کی نسبت سے فنا کا نام دیتے ہیں۔ حقیقی فنا اس وقت متحقق ہوتی ہے۔ جب کہ اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات کی کثرت بھی مکمل طور پر نظر سے پوشیدہ ہو جائے۔ اور اس بلند فائز کی جہز و احتیاط کے سوا کوئی چیز ملحوظ و منظور نہ رہے۔ سیرانی اللہ کی پوری حقیقت یہاں آکر جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور لکھلاں کی گرفتاری سے بالکلیہ آزاد کی صورت یہاں پیدا ہوتی ہے اور اس وقت معاملہ اصل اصول سے جا پڑتا ہے۔ اور وہاں سے مدلول تک پہنچ جاتا ہے اور علم سے صین اور گوش سے آغوش تک عروج حاصل ہو جاتا ہے اور وصل عرباں متحقق و موجود ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح آگے عروج کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ و شاذہ کے بغیر اور وہ بھی مبہم طریق سے اور سرآستین میں چھپائے اس مقام کے بارے لب کشائی نہیں ہو سکتی۔ مخدوم زادہ ہم سے عین الیقین کی وضاحت طلب کرتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ عین علم میں سما جائے۔ شکل کام ہے کیا کرے اور کیا ہے اور

اس کی کس طرح وضاحت کرے۔ اور عقل میں لائے۔ امید ہے کہ مخدوم زادہ صاحب ازراہ کرم معذور قرار دیں گے۔ اور طلب علم سے طلب مال کی طرف آئیں گے۔

مخدوم زادہ صاحب نے جو دو سوال کئے ہیں ان کی بلند فطرتی کی خبر دیتے ہیں۔ ایک سوال بظرف خاص ملین یحییٰ کے بیان سے متعلق تھا۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور دوسرا سوال شہادت قرآنی کی تاویل کے بیان سے متعلق تھا۔ جن کا مسلم علمائے اربعین کا حصہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب پہلے سوال کے جواب سے بھی زیادہ دقیق، زیادہ پر شیعہ اور پر شیعہ رکھنے کے لائق ہے۔ اور مہجور و اظہار کے منافی۔

تاویل مشابہات کا علم ان معاملات سے کنایات میں جو رسل طیبہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہیں اور امتیوں میں سے بہت ہی قلیل افراد کو تعینت اور وراثت کے طور پر اس علم سے حصہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس دنیا میں ان امتیوں پر مشابہات کی تاویل کے جملہ اختلافات اٹھاتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ آخرت میں ایک بہت بڑا گروہ تعینت کے طور پر امتیوں میں سے اس دولت سے بہرہ ور ہوگا۔ اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ان قلیل کے علاوہ بعض دوسروں کو بھی روا ہے کہ اس دولت سے مشرف کریں لیکن حقیقت معاملہ کا علم علی نہیں کرتے اور تاویل کو مشکف نہیں کرتے۔ بالکل جائز ہے کہ مشابہات کی تاویل ان بعض کو حاصل ہو۔ لیکن نہیں جانتا کہ کیا حاصل ہے۔ کیونکہ مشابہات جو معاملات سے کنایات و اشارات ہیں۔ روا ہے کہ معاملہ کو حاصل ہو اور اس معاملہ سے علم حاصل نہ ہو۔ فقیر نے اس معنی کا اپنے خاموشوں میں بھی مشاہدہ کیا ہے۔ دوسروں کی یہاں کیا رسائی ہو سکتی ہے۔ تمہارے سوال نے اس معاملہ کا امیدوار بنا دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے لئے ہمارے نور کو مکمل کر اور ہماری مغفرت فرما۔ بیشک تو مہر شے پر قادر ہے

والسلام

مکتوب نمبر ۳۶

خواجہ محمد تقی کی طرف صادر فرمایا

ادلت کی بحث اور مذہب اہل سنت و جماعت اور مخالفین کے مذاہب کی تحقیق کے بیان میں اور اس بیان میں کہ اہل سنت ہی اعتدال پر ہیں۔ اور اس افراد و تفریط کے بیان میں جو مذہب و فروع نے اختیار کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی مدح و ثناء اور اس کے مناسب اور طے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد الحمد والصلوة و تبلیغ الدعوات۔ عرض کرتا ہے کہ درویشوں سے محبت، ان سے ارتباط و الفت، اس بلند گروہ کی باتیں غور سے سمجھنے کی رغبت اور پاکیزہ طبقہ کے اوسماع و اطوار کی طرف میلان رکھنا خداوند جل سلطانہ کی عظیم و عظیم نعمتوں میں سے ہے اور خدا تعالیٰ کی اعظم دولتوں میں سے ہے۔ حضرت صادق علیہ و علی اکرم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ "اَلْخَوَاصُّ مَن اَحَبَّ اِلَیْهِ اِنْسَانُ اَنَّ کَ سَاقِدِہٖو کَا جَنِّ سَے اُسے محبت تھی۔"

پس ان کا محب ان کے ساتھ ہے اور حرمِ قرب کے حرم میں ان کا طفیلی۔ توفیق آثارِ معادات، اطوارِ فرزندِ حق، خواجہ شرف الدین حسین نے ظاہر کیا ہے کہ یہ اوصاف حمیدہ آپ میں پرانہ تعلقات کے باوجود جمیع میں اور پسندیدہ معانی میثاقہ کاموں میں گرفتاری کے باوجود جناب میں موجود نہیں اس میں اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ آپ کی صلاح اور درستی جماعتِ عظیم کی صلاح اور درستی ہے اور آپ کی فلاح و کامیابی جمیع کثیر کی فلاح و کامیابی کو مستلزم ہے۔ خواجہ شرف الدین حسین نے بتایا تاکہ آپ میری باتوں سے آشنا نہیں اور میرے علوم کو کان لگا کر سننے کی رغبت رکھتے نہیں اور چند کلمات میں آپ کی جناب میں لکھوں تو بہتر ہوگا۔ لہذا التماس کرنے والے کی بات مانتے ہوئے چند کلمات لکھے گئے ہیں۔

آج کل امامت کی بحث بہت چھڑی ہوئی ہے اور ہر شخص اپنے گمان اور تعین سے باتیں کرنے میں مصروف ہے۔ اس لئے ضرورت کے مطابق اس بحث سے متعلق چند مسطور لکھی گئی ہیں۔ اور مذہبِ اہل سنت و جماعت اور خلائق کے مذاہب کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔

نجات و بزرگی کے نشانات والے! اہل سنت و جماعت کی علامات سے ہے۔ شیخین (ابوبکر و عمر) کو فضیلت دینا اور حضور کے دو دامادوں (عثمان و علی) سے محبت رکھنا۔ شیخین کو افضل ماننے کا عقیدہ جب کہ حقین (عثمان و علی) کی محبت کے ساتھ جمیع ہو تو یہ اہل سنت و جماعت کے خصائص میں سے ہے۔ شیخین کو افضل قرار دینے کا عقیدہ صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اسے اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک امام شافعی ہیں۔ اور شیخ ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ ابوبکر و عمر کا باقی سب امت سے افضل ہونا قطعی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی تو اتنے سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے اپنی خلافت و حکومت کے وقت ایک بہت بڑے گروہ میں فرمایا کہ ابوبکر و عمر اس امت میں سب سے افضل و بہترین ہیں۔ یہاں کہ امام ذہبی نے کہا ہے۔

اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد سب سے افضل و بہتر مرد ابوبکر ہیں پھر عمر پھر ایک اور شخص۔ اس پر آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن الحنفیہ نے کہا۔ "ایک اور شخص" آپ میں تو آپ نے فرمایا میں تو مسلمان مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ مختصر یہ کہ شیخین کی تعین کثیر اور معتبر راویوں سے شہرت و تواتر کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ اس کا انکار یا ازراہ جہالت ہے یا ازراہ تعصب

اور عبد المذاق جہاں کا بر شیعہ میں سے ہے۔ جب انکار کی مجال و جرات نہ کر سکا تو یہ اختیار تفضیل شیعین کا قائل ہوا۔ اور کہنے لگا۔ جب علی نے شیعین کو اپنے اوپر فضیلت دی ہے تو میں بھی اس کے فضیلت دینے سے اس پر ان کو فضیلت دیتا ہوں۔ اور اگر علی تفضیل شیعین کے قائل نہ ہوتے تو میں بھی ان کی افضلیت کا قائل نہ ہوتا۔ یہ گناہ ہے کہ محبت علی کا دعویٰ کروں اور پھر اس کی مخالفت کروں۔

اور جب زمانہ خلافتِ حقین عثمان و علی رضی اللہ عنہما میں فتنوں کا ظہور اور لوگوں کے امور میں خلل بہت زیادہ پیدا ہو چکا تھا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں بھید کدورت اور مسلمانوں میں عداوت و کینے کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اس ضرورت کے تحت حقین کی محبت کو بھی اہل سنت و جماعت کے شرائط میں سے شمار کیا جانے لگا تاکہ کوئی جاہل اس راستے سے غیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام کیساتھ بدظنی کا راستہ نہ نکال سکے۔ اور پیغمبر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کیساتھ بعض عداوت کی راہ ہموار نہ کرے۔ پس حضرت امیر (علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی محبت اہل سنت و جماعت ہونے کی شرط لازم قرار پائی۔ اور جو شخص اس محبت سے خالی ہے اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اور خارجی کے نام سے موسوم ہے اور جس شخص نے محبت امیر میں جانب افراط و تفریط کی اور جتنا چاہیے اس سے زیادہ کچھ کا قائل ہوا۔ اور اس محبت میں غلو سے کام لیا اور اصحاب خیر البشر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق دشنام طرازی اور طعن و تشنیع کی زبان درازی کی اور صحابہ کرام، تابعین، عظام اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ کو چھوڑا اس نے رافضی نام پایا۔ پس اہل سنت و جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس افراط و تفریط سے جو روافض و خوارج نے اختیار کی الگ ہیں۔ اور امتداد کی راہ چلتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ حق افراط و تفریط کے درمیان ہے اور افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رعایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اسے علی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے کہ یہود اس کے دشمن ہوئے یہاں تک کہ اس کی والدہ پر بہتان تراشی کی اور نصاریٰ اس کے یہاں تک دوست ہوئے اور اُسے اس حد تک پہنچ گئے کہ اُسے وہ مرتد دے دیا جو اس کا نہیں تھا یعنی ابن اللہ قرار دے دیا۔ اسکے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے متعلق عقیدے میں دو گروہ ہاں اور تباہ ہوئے ہیں۔ ایک وہ جو میری محبت میں حد سے بڑھ گیا۔ دوسرے جو کچھ مجھ میں نہیں میرے لئے ثابت کیا اور دوسرا وہ جس نے مجھ سے دشمنی کی اور عداوت کی وجہ سے مجھ پر بہتان تراشی کی۔ تو خوارج کے حوالہ کو آپ نے یہود سے تشبہ دی اور نصاریٰ کے حوالہ کو روافض سے کہ دونوں حق و وسط سے دور پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شخص بہت ہی جاہل ہے جو اہل سنت و جماعت

کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہتوں میں سے نہ جانتا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو شیعوں کے ساتھ منسوب رکھتا ہو۔ حضرت علی کی محبت شیعیت نہیں ہے۔ خلفاء ثلاثہ کی شان میں تبرّی بازی رخص ہے اور اصحاب کرام سے بیزاری، مذہب و مقابل ملامت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سے

لَوْ كَانَ رَفِضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ
لَفُتِنَ هَذَا الشُّقْلَانِ الْفِتْنَةُ رَافِضِيٌّ

یعنی آل محمد علیہ السلام کی محبت رخص نہیں جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے اور اگر اسی محبت کا نام رخص ہے تو پھر اس طرح کا رخص مذہب نہیں ہے۔ اس سلسلے رخص (مذہب) دوسروں کی تبرّی بازی کی راہ سے آتا ہے۔ نہ کہ اہل بیت کی محبت کی لاپس رسول اللہ علیہ وسلم الصلوٰۃ والتسلیمات کے حب اہل سنت میں اور فی الحقیقت اہل بیت کا گروہ بھی یہی لوگ ہیں۔ شیعہ جو رسول اللہ علیہ وسلم الصلوٰۃ والتسلیمات کی محبت کا دعوئے کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اہل بیت کا گروہ تصور کرتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت پر ہی اتکا کریں اور دوسرے صحابہ سے بیزاری کا اظہار نہ کریں اور تمام اصحاب پیغمبر علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کریں تو یہ درست ہے اور صحابہ کرام کے باہمی اختلافات و تنازعات کو اچھے معانی پر محمول کریں تو اہل سنت میں داخل ہیں اور روافض و خوارج سے باہر ہیں۔ کیونکہ اہل بیت کرام۔ یہ محبت نہ رکھنا خروج یعنی خارجی بننا ہے اور صحابہ سے بیزاری رخص ہے اور تمام اصحاب کرام کی تعظیم و توقیر کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت رکھنا سنیت ہے۔ مختصر یہ کہ رخص و خروج کی پنا اصحاب رسول علیہ وسلم الصلوٰۃ والتسلیمات سے بنفس رکھنے پر ہے اور سنیت کی پنا صحابہ رسول علیہ وسلم الصلوٰۃ والتسلیمات و التعلیمات سے محبت پر۔ صاحب انصاف عقلمند ہرگز بنفس صحابہ کو ان کی حُب پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور پیغمبر علیہ السلام سے دوستی کی وجہ سے سب کو دوست رکھے گا۔ علیہ وسلم الصلوٰۃ والتسلیمات۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

مَنْ أَحَبَّهُمْ فَيُغْنِي أَحَبَّهُمْ وَ
مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَيُغْنِي أَبْغَضَهُمْ
(الدریث)

جو شخص میرے صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور اور جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض

لے اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا رخص ہے تو یوں و انس گواہ دیں کہ میں رافضی ہوں۔

صداوت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت کے حق میں عدم محبت اہل بیت کا کس طرح گمان کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ یہ محبت ان بزرگوں کے نزدیک جزو ایمان ہے اور سلامتی خاتمہ کو اس محبت کی پختگی کے ساتھ انہوں نے وابستہ کیا ہے۔

اس فیض کے والد بزرگوار جو ظاہری اور باطنی علوم کے عالم تھے۔ اکثر اوقات اہل بیت سے محبت رکھنے کی ترویج دیتے رہتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس محبت کو سلامتی خاتمہ میں بڑا دخل ہے لہذا اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی مرضی موت میں یہ نصیر حاضر و موجود تھا۔ جب ان کا معاملہ آنروقت کو پہنچا۔ اس جہان کا شعور و احساس کم رہ گیا تو فیض نے اس وقت ان کو ان کی بات یاد لائی۔ اور اس محبت کے متعلق استفسار کیا آپ نے اس بے خودی کے عالم میں فرمایا۔ کہیں اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں۔ اس وقت خدا نے عزوجل کا شکر بجالایا۔ اہل بیت کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ مخالفین اہل سنت اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اولاً متوسط و معتدل محبت سے جاہل ہیں۔ انہوں نے خود ہی جانب افراط اختیار کی ہے۔ پھر اس افراط کے باراد کو تعزیر گمان کرتے ہوئے غرور کا حکم دے دیا ہے۔ اور اُسے خوارج کا مذہب قرار دیدیا ہے۔ انہوں نے یہ نہ جانا کہ افراط و تعزیر کے درمیان ایک حد وسط ہے۔ جو مرکز حق اور جائے صدق ہے اور یہ اہل سنت ہی کا حقد قرار پاچکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے۔

تعجب ہے کہ خوارج کو اہل سنت نے قتل کیا اور اہل بیت کے دشمنوں کی بیخ کنی بھی انہوں نے کی ہے۔ اس وقت رافضیوں کا نام و نشان بھی نہ تھا اور اگر تھا بھی تو نہ ہونے کے برابر۔ مگر یہ لوگ اپنے زعم فاسد سے اہل بیت کا محبہ رُفطہ کو تصور کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کو روافض کہتے ہیں۔ محبہ معاملہ ہے کہ کبھی تو اہل سنت کو خوارج میں سے شمار کرتے ہیں جو افراط محبت نہیں رکھتے اور کبھی ان بزرگوں میں نفس محبت کا احساس کرتے ہوئے انہیں روافض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ان رافضیوں نے اپنی جماعت کی وجہ سے اہل سنت کے اولیاء و عظام کو جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ آہل مشد علیہ و علیہم القتلوات و التسلیمات کی شب کا اعتبار کرتے ہیں، روافض میں گمان کرتے ہیں، اور اہل سنت میں سے بہت سے علماء کرام جو اس محبت میں افراط سے روکتے ہیں اور حضرات خلفاء ثلاثہ کی تعظیم و توقیر میں کوشش کرتے ہیں۔ خارجی ہاتھ ہیں۔ ان کی نامناسب جراتوں پر افسوس ہزار افسوس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت میں افراط و تعزیر سے بچائے۔

یہ افراط محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ خلفاء ثلاثہ و غیر ہم سے بیزاری و نفرت کو حضرت امیر کی محبت کی شرط

قرار دیتے ہیں۔ انصاف کرنا چاہیئے کہ یہ کیا محبت ہے جس کے حصول کی شرط پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشینوں سے بیزاری ہو۔ اور اصحابِ غیر البشر علیہم الصلوٰۃ والسلام و التوحیات کو دشنام طرزی اور اُن پر لعن طعن ہو۔ اہل سنت کا بھی گناہ ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کیساتھ ساتھ سرورِ کائنات کے سبب صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات کی تعظیم و توقیر بھی بھلا دیتے ہیں۔ اور صحابہ پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام ان کی باہمی مخالفتوں اور تنازعات کے باوجود بڑائی سے یاد نہیں کرتے۔ اور صحبتِ پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم اور اُن کے حضور علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھی ہونے کی عزت کی بناء پر انہیں خواہش اور تعصب سے دور رکھتے ہیں۔ حق دینے کو حق پر تسلیم کرتے ہیں اور غلط کو غلط کہتے ہیں لیکن اس کی غلطی کو ہوا و ہوس سے دور رکھتے ہیں۔ اور فکر و اجتہاد کے سپرد کرتے ہیں۔ ردِ افض اہل سنت سے اس وقت خوش ہوں گے جبکہ اہل سنت بھی ان کی طرح دوسرے صحابہ کرام سے بیزاری دکھائیں اور ان اکابر دین سے بدگمان ہو جائیں۔ جس طرح خوارج کی خوشنودی اہل بیت سے عداوت اور اہلِ محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام و البرکات کیساتھ بغض رکھنے سے وابستہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر۔ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بیشک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔

اکابر اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سفینہ کے نزدیک اصحابِ پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات آپس میں لڑائی اور جھگڑوں کے وقت تین گروہ تھے۔ ایک جماعت دلیل اور اجتہاد کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کا اعتقاد رکھتی تھی۔ دوسری جماعت دلیل و اجتہاد کیساتھ آپ کے مخالفین کو حق پر تصور کرتی تھی اور تیسری جماعت اس بارے میں متوقف تھی۔ اور اس نے کسی بھی جانب کو دلیل سے ترجیح نہ دی۔ پس پہلی جماعت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد و نصرت ضروری تھی کیونکہ وہ ان کے اجتہاد کے موافق درستی پر تھے۔ اور گروہ پر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے مخالف گروہ کی نصرت لازم تھی۔ کیونکہ ان کے اجتہاد کا یہی تقاضا تھا اور تیسرے گروہ کیلئے توقف کا راستہ اختیار کرنا ضروری تھا اور کسی ایک جانب کو ترجیح دینا ذخا میں داخل تھا۔ پس عینوں گروہوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ اور جو کچھ ان پر لازم و ضروری تھا بجا لائے۔ ہذا ملامت کی کیا گنجائش ہے اور ان پر طعن و تشنیع کہاں مناسب ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے ”یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپوں کو پاک رکھا تو ہمیں چاہیئے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں“ اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ایک کے حق ہونے اور دوسرے کے خطا پر ہونے کے متعلق بھی لب لثانی نہیں کرنی کرنی چاہیئے اور سب کو صرف نیکی کیساتھ یاد کرنا چاہیئے۔

اور اسی طرح حدیث نبوی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے ۔

اذا ذكرنا فضائلنا فامسكوا - جب میرے اصحاب کا ذکر کرو۔ تو اپنی زبانوں کو بند رکھو۔

یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اور ان کے تنازعات کے تذکرے چھڑیں تو تم احتیاط کرو۔ اور انہیں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو۔

لیکن جہور اہل سنت اس دلیل کی بناء پر جراحین معلوم ہوئی ہے اس پر میں کہ حق حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا اور آپ کے مخالف خطا پر تھے لیکن یہ خطا چونکہ خطا اجتہادی ہے اس لئے ملامت و طعن سے دور اور تشبیہ و تمثیل سے پاک و مبرا ہے۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی ہے وہ نہ کافر ہیں نہ فاسق۔ کیونکہ انھیں تاویل کی گنجائش حاصل ہے جراحین کفر و فسق سے بچا کرتے ہیں۔ پس اہل سنت اور شیعہ دونوں حضرات امیر سے لڑنے والوں کو خطا کار کہتے ہیں۔ اور دونوں ہی حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی حقیقت کے بھی قائل ہیں۔ لیکن اہل سنت لفظ خطا اور وہ بھی تاویل پر مبنی ہے زیادہ حضرت امیر سے لڑنے والوں کے حق میں کچھ تجویز نہیں کرتے۔ اور زبان کو طعن و تشنیع سے بچاتے ہیں۔ اور صحبت خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات کے حق میں مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

”اللّٰهُ اَللّٰهُ فِى اَنْصَابِى لَا يَتَّخِذُ وُحْمَ عَرَضَانَا بَعْدِي“

میں اللہ سے ڈرو میرے بعد اعلیٰ نشانہ نہ بنا

یعنی میرے صحابہ کے بارے میں خدا جل سلطانہ سے ڈرو۔ خدا جل سلطانہ سے ڈرو۔ تاکید کی غرض سے یہ کلمہ آپ نے تکرار سے فرمایا۔ میرے صحابہ کو اپنی علامت کے تیر کا نشانہ نہ بنانا۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا۔ میرے صحابہ ساروں کی طرح کہیں تم ان میں سے

أَسْأَلُكَ كَمَا اسْأَلُكَ بِأَيِّهِمْ أَتَقْدِرُ

اِهْتَدَيْتُمْ

جس کی اقتدا کرو گے۔ ہدایت پائو گے

اور بھی بہت سی احادیث تمام صحابہ کرام کی تعلیم و توقیر میں وارد ہوئی ہیں۔ پس تمام صحابہ کو معزز و مکرم ماننا چاہیے۔ اور ان کی لغزشوں کو اچھے مطالب پر محمول کرنا چاہیے۔ یہ سب اس مسئلہ میں اہل سنت کا مذہب اور شیعہ اس باب میں غلو کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں اور

۱۷ طبرانی بروایت مسعود ثوربان رضی اللہ عنہما اور ابن عدی بروایت عمر رضی اللہ عنہ

ۛ ترمذی شریف

قسم قسم کی طعن و تشنیع اور مختلف گالیوں سے اپنی زبانوں کو آلودہ کرتے ہیں۔ مگر مقصود حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حقیقت کا اظہار اور جنگ کرنے والوں کی خطا کا اظہار ہے۔ تو پھر اس مقصد کے لئے اہل سنت نے جو موقف اختیار کیا ہے۔ کافی ہے۔ اور وہ عدل و اعتدال ہے۔ اگر بدین کو گالیاں دینا اور طعن و تشنیع کرنا دیانت اور دینداری سے دور ہے جیسا کہ رافضیوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو گالیاں دینا انہوں نے اپنا دین و ایمان قرار دے رکھا ہے۔ عجب دین ہے۔ کہ اصحاب و جانشینان پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو گالی دینا ان کا جزو اعظم ہے۔

بدعتی گروہ جنہوں نے مختلف بدعات اختیار کی ہیں۔ اور اہل سنت سے جدا ہو گئے ہیں۔ ان تمام گروہوں کے درمیان فرقہ خوارج و روافض درست معاملہ اور حق سے دور جا پڑے ہیں۔ گروہ جو اکابر دین کو گالیاں دینا اور طعن کرنا ایمان کا جزو اعظم تصور کرتا ہو، ایمان سے کیا حصہ رکھے گا۔ روافض کے بارہ فرقے ہیں۔ اور سب کے سب اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکفیر کرتے اور خلفاء راشدین کو گالی دینا عبادت جانتے ہیں۔ یہ جماعت اپنے اوپر لفظ رافض کے اطلاق سے گریز کرتی ہے۔ اور روافض اپنے سوا اوروں کو قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ روافض کے حق میں احادیث کے اندر بہت وعیدیں وارد ہیں۔ کاش کہ رافض کے معنی سے بھی اجتناب کرتے۔ اور اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی تحیات سے بیزاری اختیار نہ کرتے۔ ہندوستان کے ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں۔ اور لفظ کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو کافر نہیں جانتے۔ اور کفار دارالحرب میں رہنے والوں کو گمان کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ دونوں قسمیں کفار ہیں۔ اور حقیقت کفر سے موصوف۔

ان رافضیوں نے شاید پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے اہل بیت کو اپنی طرح سمجھ رکھا ہے۔ اور انہیں بھی ابو بکر و عمر کا دشمن خیال کر لیا ہے۔ اور اس گروہ شیعہ نے تقیہ کے مطابق جو ان کا مسلک ہے۔ اہل بیت کو بھی منافق اور دھوکا باز گمان کرتے ہیں۔ اور اعتقاد کیا ہوا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیس سال تقیہ کے طور پر خلفاء ثلاثہ سے منافقانہ طریقہ سے ہم پیالہ اور ہم نوا رہے ہیں۔ اور ناحق ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ عجب معاملہ ہے۔ اگر اہل بیت رسول کی محبت رسول پاک علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے محبت کیونکہ وہ سے ہے تو چاہیے کہ رسول کے دشمنوں سے بھی دشمنی رکھیں۔ اور انہیں گالی اور ان پر لعنت اہل بیت کے دشمنوں کو گالی دینے اور ان پر لعنت

سے زیادہ کریں۔ ایمان کے بارے جو دشمن رسول ہے۔ "علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات" اور انواع و اقسام کے آزار اور بے شمار زیادتیاں آنسو و علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے کہیں، اس گروہ شیعہ سے کسی نے نہیں مناسبت ہے کہ اسے گالی دی ہو اور لعنت کی ہو۔ اور اس کی برائیاں بیان کرنے میں لب کشائی کی ہو ابوبکر صدیق کو جو رسول اللہ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو تمام سرووں سے زیادہ پیارے تھے۔ اپنے زہم خاند میں دشمن اہل بیت قرار دے کر اس کی شان میں سب و طعن سے زبان درازی کرتے اور نامناسب اموس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ کیا دیانت اور دینداری ہے۔ خدا جی شانہ نہ کرے کہ ابوبکر و عمر اور باقی صحابہ کرام اہل بیت رسول علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دشمن ہوں۔ اور آل محمد علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھیں کاش کہ یہ اہل بیت کے دشمنوں کو گالیاں دیتے اور اس مذموم فعل کے لئے اکابر صحابہ کرام کے اسماء گرامی مستحب نہ کرتے۔ اور ان بزدلوں سے بدظنی پیدا نہ کرتے۔ اس صورت میں اس باب میں ان کی مخالفت اہل سنت سے غم جو جاتی۔ کیونکہ اہل سنت بھی اہل بیت کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں۔

یہ اہل سنت کی غریبی ہے۔ کہ شخص معین کو جو انواع کفر میں مبتلا ہو۔ اسلام و توبہ کے احتمال سے دوزخی نہیں کہتے۔ اور لعنت کا اطلاق اس کے سلع جائز قرار نہیں دیتے۔ کافروں پر عموماً لعنت جائز سمجھتے ہیں لیکن کسی معین کا فر پر اس وقت تک لعنت کرنا جائز نہیں رکھتے۔ جب تک اس کا سوؤ قائمہ دلیل قطعی سے معلوم نہ ہو جائے۔ اور روافض بے تماشاً حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لعنت کرتے اور اکابر صحابہ کو گالیوں اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو راہ راست اختیار کرنے کی ہدایت دے۔ اس بحث میں دو مقام پر اہل سنت اور مخالفین میں اختلاف عظیم پایا جاتا ہے۔ مقام اول یہ ہے۔ اہل سنت چاروں خلفاء کی خلافت کے حق اور درست ہونے کے قائل ہیں۔ اور چاروں کو خلفاء برحق جانتے ہیں۔ کیونکہ صحیح حدیث میں جو غیب کی خبروں میں سے ہے، آیا ہے لے

اَلْخِلَافَةُ بَعْدِي شُلَا ثَوْنٍ سَنَةً میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی

اور یہ مدت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ لہذا اس حدیث کے مصدق چاروں خلیفہ ہیں۔ اور اس حدیث کے مطابق ترتیب خلافت بھی برحق قرار پاتی ہے۔ اور مخالفین تین خلفاء کی خلافت کی حقیقت کے منکر ہیں۔ اور ان کی خلافت کو غضب و غلبہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور امام

برحق صوف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصور کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو عین خلفاء کی بیعت کی۔ اُسے تقیہ پر معمول کرتے ہیں۔ اور غیر الانام علیہ وعلیٰ اصحابہ الصلوٰۃ والسلام کی آپس کی صحبت و دوستی کو نفاق پر معمول کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت و زہمی کو فریب اور دھوکا تصور کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے گمان میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اُن کے مخالفین کے ساتھ محض منافقانہ طور پر دوستی اور تعلق رکھتے تھے۔ اور ان کے دلوں میں جو کچھ تقاضا بان سے اس کے خلاف ظاہر کرتے تھے۔ اور مخالفین بھی چونکہ اُن کے گمان میں حضرت امیر اور ان کے ساتھیوں کے دشمن تھے۔ اس لئے ان کی آشتائی بھی نفاق پر مبنی تھی۔ اور دشمنی کو دوستی کے رنگ میں ظاہر کرنے تھے پس روافض کے گمان میں تمام صحابہ پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام متنافی اور فریبی تھے۔ (معاف اللہ) اور ان کا ظاہر اُن کے باطن کے برعکس تھا۔ تو چاہیے کہ ان کے نزدیک اس امت کے بدترین لوگ صحابہ کرام ہوں۔ اور سب مجتہدوں اور مجلسوں میں بدترین حضرت غیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت و مجلس ہو۔ کیونکہ یہ نفاق اور فریب وغیرہ جیسے بُرے اخلاق اسی مجلس سے پیدا ہوئے۔ اور چاہئے کہ تمام زمانوں میں سے بدترین صحابہ کا زمانہ ہو۔ جو نفاق، عداوت، بغض، اور کینہ سے لبریز تھا۔ حالانکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں اُنہیں سَحَابًا بَرِّیْنًا (آپس میں شفیق اور مہربان) فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ شیعوں کے بُرے اعتقادات سے بچائے۔

یہ لوگ جب سابقین امت (صحابہ کرام) کو ان بُرے اخلاق سے متصف کرتے ہیں۔ تو متاخرین امت میں کیا بھلائی اور غیرت پائیں گے۔ اس گروہ نے شاید آیات قرآنی اور احادیث نبوی جو صحبت غیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کرام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی انصافیت اور اس امت کی غیرت و انصافیت میں وارد ہوئی ہیں۔ نہیں دیکھیں یا اگر دیکھیں ہیں تو ان پر ایمان نہیں۔

قرآن و احادیث صحابہ کرام کی تبلیغ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ جب صحابہ کرام مطعون ٹھہرے تو جو دین من کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ نیز مطعون اور ناقابل اعتماد ہوگا۔ نفوذ باللہ سبحانہ من ذالک، شاید اس گروہ کا مقصود حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی انصافیت کے دین کا ابطال اور آپ کی شریعت کا انکار ہے۔ ظاہر میں رسول پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی انصافیت کے اہل بیت سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آپ کی شریعت کا ابطال کرتے ہیں۔ کاش کہ حضرت علی اور ان کے موافقین کو ہی عیوب سے سالم رہنے دیتے۔ اور تقیہ کے داغ سے جو اہل مکرو نفاق کی صفات سے ہے۔ داغ دار نہ کرتے۔ موافقین امیر یا مخالفین امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جس کی تیس برس آپس میں منافقانہ مجلس و صحبت رہی اور جنہوں نے اتنا طویل عرصہ مکرو و فریب سے گزارا، کیا انصافیت و اچھائی ان میں ہوگی۔ اور یہ لوگ کس طرح لائق امتداد

قرار پائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے مطعون ہونے سے نصف احکام شرعیہ مطعون ٹھہرتے ہیں۔ کیونکہ علماء مجتہدین نے فرمایا ہے۔ کہ احکام سے متعلق جو تین ہزار احادیث وارد ہیں۔ یعنی تین ہزار احکام شرعیہ جو سنت سے ثابت ہوئے ہیں۔ ان تین ہزار میں سے پندرہ سو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوئے ہیں۔ پس ابو ہریرہ میں طعن نصف احکام شرعیہ میں طعن ہے۔ اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے آٹھ سو صحابہ کرام اور تابعین ہیں۔ جن میں ایک ابن عباس ہیں۔ اور ابن عمر بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح جابر ابن عبد اللہ اور انس بن مالک بھی ان سے روایت کرنے والوں میں ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ پر طعن میں جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ نقل کرتے ہیں۔ سراسر جھوٹ بہتان اور تہمت ہے۔ جیسا کہ علماء نے اس کی تحقیق کی ہے۔

اور حضرت سرور کائنات علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم علم کے بارے حدیث و علماء میں مشہور و معروف ہے۔

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ رَسُوْلٍ اَللّٰهُ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فَقَالَ مَنْ
يَبْسُطُ مِنْكُمْ رِدَاۃً حَتّٰی اُفِیْعُوْا فِیْہِ مَقَالَتِیْ
فَیَضْحَکُوْا اِلَیْہِ ثُمَّ لَا یَنْتَہِیْ اَنْ یَّبْسُطَ بُرْدَہٗ
کَاثَ عَلٰی نَاۡکَاۡثٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ
تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مَقَالَتِہٖ
فَقُمْتُ مَعَهَا اِلٰی مَدَنِیٍّ ؕ فَمَا لَیْسَتْ
بَعْدَ ذٰلِکَ شَیْئًا

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مجلس شریف میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ہم میں سے کون ہے جو اپنی چادر بچھائے تاکہ میں اس میں اپنی گفتگو (علم) ڈال دوں تو وہ اُسے اپنے ساتھ چھپائے پھر اُسے کبھی نہ بھولے تو میں نے چادر بچھا دی۔ جو میرے اوپر تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کلام (علم) اس پر بھا دیا۔ پھر میں نے اُسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔

تو محض اپنے گمان (فاسد) سے دین کی بزرگ شخصیت کو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہانا اور اس کی شان میں لعن طعن کرنا الفاسد سے دور ہے۔ یہ سب محبت میں حد سے بڑھنے کے شگوفے ہیں۔ ایسا کرنے والا نزدیک ہے کہ شاید ایمان کی رسی سے اپنا سر باہر نکال لے۔ اور اگر فرضاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قیقہ جائز بھی رکھا ہے۔ تو یہ لوگ حضرت

امیر کے ان اقوال کے متعلق کیا کہیں گے۔ جو افضلیت شیخین میں ان سے بطریق تو اتر منقول ہیں۔ اسی طرح آپ کے ان کلمات قدسیہ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جو آپ سے اپنی خلافت و مملکت کے زمانے میں خلفاء ثلاثہ کی حقیقت خلافت کے متعلق صادر ہوئے۔ کیونکہ تقیہ یہی ہے۔ کہ اپنی خلافت کی حقیقت چھپائے۔ اور تین خلفاء کی خلافت کا بطلان ظاہر نہ کرے۔ لیکن حنینوں خلفاء کی حقیقت ظاہر کرنا اور افضلیت شیخین کا بیان اس تقیہ سے بالکل علیحدہ امر ہے۔ جس کے صدق و صواب کی کوئی صورت نہیں۔ اور تقیہ کی تاویل سے بھی اس کی تردید کی کوئی صورت نہیں۔

اور نیز صحاح کی احادیث جو درجہ شہرت بلکہ متواتر المعنی ہو سکی ہیں۔ اور حضرت خلفاء ثلاثہ وغیرہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اور ان میں سے ایک گروہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان احادیث کا کیا جواب دیں گے۔ کیونکہ حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں تقیہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ پیغمبروں پر تبلیغ لازم ہے علیہم الصلوٰۃ والسلامات، اور نیز آیات قرآنی جو اس باب میں نازل ہوئی ہیں۔ تقیہ کی گنجائش نہیں رکھتیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ کو توفیق العاف عطا کرے۔

اور ارباب عقل سلیم جانتے ہیں۔ کہ تقیہ بُزدلی کی صفت ہے۔ اسد اللہ (علی) سے اُسے منسوب کرنا نامناسب ہے۔ بشریت کے تقاضے کے مطابق ایک گھڑی یا دو گھڑی یا ایک دن یا دو دن کے لئے تقیہ کی صفت جائز قرار دی جائے۔ تو گنجائش ہے۔ لیکن مسلسل تیس سال بُزدلی کی اس صفت کو اسد اللہ میں ثابت ماننا اور تقیہ پر قائم رکھنا بہت ہی نا زیبا ہے۔ اور گناہ صغیرہ پر اصرار کو کبیرہ کہا گیا ہے۔ ارباب مخالفت اور اصحاب لفاق کی صفات میں سے کسی صفت پر قیام و اصرار کیسے دعا ہوگا۔ کاش اس امر کی قباحت محسوس کریں۔ یہ لوگ شیخین کو انفضال قرار دینے کے عقیدے سے بھاگے ہیں۔ جو (ان کے گمان میں) اہانتِ امیر کو مستلزم ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں تقیہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ اگر تقیہ کی صفت کی بُرائی کو جو ارباب لفاق کی صفت سے ہے، سمجھتے تو ہرگز اسے جائز نہ رکھتے۔ اور دو بلاؤں میں سے آسان تر کو اختیار کرتے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ شیخین کی تقدیم و افضلیت میں حضرت امیر کی کچھ اہانت نہیں۔ کیونکہ حضرت امیر کی خلافت کا برحق ہونا اپنے حال پر قائم ہے۔ اور آپ کا درجہ ولایت اور رتبہ ہدایت و ارشاد بھی بحال رہتا ہے، کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، اور تقیہ کے اثبات میں متیقن و توہین لازم ہے۔ کیونکہ یہ صفت ارباب لفاق کے خصائص اور اصحاب منکر و فریب کے لوازم میں سے ہے۔

دوسرا مقام یہ ہے کہ اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سببہم صحابہ خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے آپس کے اختلافات اور تنازعات کو نیک معانی پر محمول کرتے اور خواہش نفسانی اور تعصب سے دور جانتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نفوس صحبت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والقیات میں پاک ہو چکے تھے۔ اور ان کے پیٹھے عداوت و کینہ سے بھی صاف ہو چکے تھے۔ غایت مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ ہر ایک کی اپنی ایک رائے اور اجتہاد تھا اور ہر ایک مجتہد کے لئے اپنی رائے کے مطابق عمل پر اہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورتاً بعض امور میں مخالفت آراء کے سبب مخالفت و مشاجرت لازم ہو گئی۔ اور ہر ایک کیلئے اپنی رائے کی تقلید درست نظر آئی۔ پس ان کی آپس کی مخالفت حق کی موافقت کے لئے قطعی نہ کہ خواہش اور نفس انارہ کی ہوس کے باعث۔ اور مخالفین حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والوں کی تکلیف کرتے ہیں۔ اور لڑنے والوں کے حق میں انواع و اقسام کی طعن و تشنیع جائز جانتے ہیں۔

جب کہ بعض امور اجتہادیہ میں صحابہ کرام نے آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے اختلاف رائے کیا ہے۔ اور حضور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی رائے مبارک کے خلاف حکم کیا ہے۔ اور ان کا وہ اختلاف مذموم و قابل ملامت نہ تھا۔ اور نزول وحی کے باوجود اس سے ممانعت نہ آئی۔ تو حضرت امیر کے ساتھ امور اجتہادیہ میں مخالفت کیسے کفر قرار دی جاسکتی ہے۔ اور حضرت امیر کے مخالف کیوں مطعون اور لائق ملامت ہوں گے۔ حضرت امیر سے جنگ کرنے والا اہل اسلام کا جسم غریب ہے۔ جس میں اکابر صحابہ بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں۔ جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ ان کی تکلیف و تشنیع کوئی آسان کام نہیں بہت بڑی بات ہے۔ جو ان کے مونہوں سے نکل رہی ہے۔ نفعت دین اور شریعت کے نزدیک ہے جس کی انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اگر وہ مطعون ہوں تو نصف دین سے اعتماد اٹھ جائیگا۔ اور یہ بزرگ کس طرح طعن و تشنیع کے لائق ہو سکتے ہیں۔ جب کہ ان کی کسی روایت کو رد نہیں کیا۔ نہ کسی امیر نے نہ کسی وزیر نے۔

صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اور شیعہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں (فقیر نے احمد تبی سے جو اکابر شیعہ میں سے ہے، سنا ہے کہ وہ کہتا تھا۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب کتاب بخاری ہے)۔ اس کتاب میں حضرت امیر کے موافقین کی روایات بھی ہیں۔ اور آپ کے مخالفین کی بھی۔ اور مخالفت اور موافقت کی بناء پر کسی روایت کو مرجوح یا راجح نہیں سمجھا گیا۔ امام بخاری جس طرح حضرت امیر سے روایت کرتے ہیں معاویہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ اور اس کی روایت میں طعن کا شائبہ بھی ہوتا۔ تو امام بخاری ہرگز اس کی روایت اپنی کتاب میں درج نہ کرتے۔ اسی طرح سلف میں جو

احادیث کے ناقد گزرے ہیں۔ کسی نے بھی اس وجہ سے روایت حدیث میں فرق نہیں کیا ہے۔ اور نہ مخالفت امیر کو مشاؤون بنایا ہے۔

جانتا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ تمام امور خلافت میں حضرت امیر حق پر ہوں اور ان کا مخالف خطا پر۔ اگرچہ معاملہ جنگ میں حق حضرت امیر کی طرف تھا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ زمانہ صحابہ کے اختلافی امور میں علماء تابعین اور ائمہ مجتہدین نے حضرت امیر کے غیر کا مذہب اختیار کیا ہے۔ اور حضرت امیر کے مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ اگر حق جانب امیر کے لئے ہی متعین و مقرر ہوتا تو اس کے مذہب کے خلاف فیصلہ نہ دیتے۔ قاضی شریح جو تابعین میں سے اور صاحب اجتہاد ہوئے ہیں۔ مذہب امیر کے مخالف فیصلہ کیا۔ اور حضرت امام حسن علیہ الرضوان کی گواہی اُن کے میٹا ہونے کی وجہ سے اُن کے حق میں قبول نہ کی۔ اور مجتہدین نے قاضی شریح کے قول کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں جائز تسلیم نہیں کی۔ اور بہت سے دوسرے مسائل میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا دوسروں کے اقوال اختیار کئے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مخالف ہیں۔ انصاف سے تحقیق و تفتیش کرنے والے پر یہ بات پوشیدہ نہ نہ ہوگی۔ (اس باب میں زیادہ کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں کیونکہ) اس کی تفصیل طوالت پاتی ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہوا۔ کہ مخالفت امیر میں اعتراض کی گنجائش نہیں اور آپ کے مخالف ظعن و ملامت کے لائق نہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حبیب رب العالمین کی محبوبہ اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاب قبر مقبول و منظور نظر رہیں۔ اور حضرت پیغمبر علیہ السلام نے مرض موت کے ایام ان کے حجرہ شریفہ میں گزاری۔ اور ان کی گود میں جان دی۔ اور ان کے حجرہ مطہرہ میں مدفون ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صدیقہ عالمہ مجتہدہ تھیں۔ اور پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے نصف دین کے بیان کو اُن کے حوالے کیا اور صحابہ کرام مشکل احکام میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور مشکل مسائل کا حل اُن سے پاتے تھے۔ اس طرح کی صدیقہ مجتہدہ کو حضرت امیر کی مخالفت کیونکر مطلق کرنا۔ اور ناشائستہ چیزوں کو ان کی طرف منسوب کرنا بہت نامناسب اور پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھنے سے دور ہے۔ حضرت امیر اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داماد ہیں اور آپ کے پیچھے کے بیٹے ہیں تو حضرت صدیقہ، حضور علیہ و علی جمیع اہل بیتہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ اور آپ کی محبوبہ اور مقبول بارگاہ رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

اس سے چند سال پہلے فقر کی عادت یہ تھی۔ کہ اگر (ایصالِ ثواب کے لئے) کھانا پکاتا تھا۔ تو آلِ عباس کی روحانیت مطہرہ کے لئے مخصوص کرتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ (ایصالِ ثواب میں) حضرت امیر، حضرت فاطمہ، اور حضرت امین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ملاتا تھا۔ ایک رات (یہ فقیر) خواب

میں دیکھتا ہے کہ آنسور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نشریف فرمایاں۔ فقیر آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آپ فقیر کی طرف توجہ نہیں کرتے اور چہرہ مبارک فقیر کی جانب کے بجائے دوسری طرف رکھتے ہیں۔ اس دوران میں فقیر سے فرمایا کہ میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں۔ جو شخص مجھے کھانا بھیجے، عائشہ کے گھر بھیجے اس وقت معلوم ہوا کہ توجہ شریف مبذول نہ کرنے کا سبب یہ تھا۔ کہ فقیر حضرت صدیقہ کو اس کھانے میں شریک نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے حضرت صدیقہ بلکہ آپ کی باقی ازواج مطہرات کو تمام اہل بیت کے ساتھ شریک کرتا اور تمام اہل بیت سے توسل کرتا ہے۔ پس جو رنج و اذیت حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت صدیقہ کی راہ سے پہنچتی ہے۔ وہ اس رنج و اذیت سے زیادہ ہے۔ جو حضرت امیر کی راہ سے آپ کو پہنچتی ہے۔ صاحب انصاف عقلمندوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں۔

ہاں یہ بات اس صورت میں ہے۔ جب کہ حضرت امیر کی محبت و تعظیم حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت و تعظیم اور آپ کے واسطہ قربت کی وجہ سے ہو اور اگر کوئی شخص حضرت امیر کی محبت استقلالاً اختیار کرے۔ اور حضرت پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو دخل نہ دے تو وہ بحث سے خارج ہے اور خطاب کے لائق نہیں۔ ایسے شخص کی عرض دین کا ابطال اور شریعت کی ویرانی ہے۔ ایسا شخص پاتا ہے کہ ہے واسطہ پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام راہ اختیار کرے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر علی کی طرف آجائے۔ اور یہ صین کفر اور محض بے دینی ہے۔ اور علی ایسے شخص سے بیزار اور اس کے کردار سے دکھ اور تکلیف میں ہے۔

صحابہ پیغمبر سے دوستی۔ آپ کے خسر اور دامادوں سے دوستی، پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم سے دوستی کے واسطہ سے ہے۔ اور ان کی تعظیم و تکریم پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ہے۔ حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

مَنْ أَحَبَّهُمْ فَحُبَّتْ بَنِي أَحَبَّهُمْ ط

جس نے ان (صحابہ) سے محبت کی۔ اس نے

میرے ساتھ محبت کی جو میرے ان سے بہن کی۔ حدیث شریف۔

اس طرح جو شخص ان کا دشمن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے اُن کا دشمن ہے۔ جیسا کہ

لے اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے۔ کہ اموات کو کھانے وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ نیز یہ کہ مقبولانِ بارگاہِ الہی کا توسل بھی جائز ہے۔ اس مسئلے میں امام ربانی اور فقہائے اہل سنت کے مسلک کی تفصیلی معلومات کے لئے ناچیز کی تالیف "مسلم امام ربانی" کا مطالعہ کریں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

مَنْ أَبْغَضَهُمْ قَبِلْتُ بَغْضِي أَبْغَضْتُمْ ط
جس نے اُن سے بُغض کیا۔ اس نے دراصل میرے

ساتھ بُغض کی وجہ سے اُن سے بُغض کیا

یعنی جو محبت میرے صحابہ کرام سے متعلق ہے۔ وہ وہی محبت ہے۔ جو مجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح ان سے بُغض وہی بُغض ہے۔ جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔

طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکابر صحابہ اور مشر و مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی شان میں طعن و تشنیع نامناسب ہے۔ ان پر لعنت و ملامت خود لعنت و ملامت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ طلحہ اور زبیر وہی ہیں۔ کہ حضرت فاروق نے اپنے بعد خلافت کا معاملہ چھ افراد کے مشورہ پر چھوڑ دیا اور طلحہ اور زبیر کو بھی ان میں داخل کیا۔ اور آپ نے ایک دوسرے پر ترجیح کی کوئی واضح دلیل نہ پائی۔ اور طلحہ اور زبیر نے اپنے اختیار سے اپنا حصہ خلافت چھوڑ دیا۔ اور ہر ایک نے تَرکُّتِ حَقِّیٰ کہا یعنی میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ اور طلحہ وہی ہے۔ جس نے حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بے ادبی کرنے کے جرم میں اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور اس کا سر لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور قرآن میں اس فعل پر اس کی مٹا د ہوئی ہے۔ اور زبیر وہی ہے۔ کہ مخبر صادق علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے قاتل کو دوزخ کی وعید سنائی۔ چنانچہ حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

قَاتِلُ زُبَيْرٍ فِي النَّارِ
زبیر کا قاتل دوزخ میں جائیگا۔

حضرت زبیر پر طعن و لعنت کرنے والا بُرائی میں آپ کے قاتل سے کم نہیں۔

تو اسے مخاطب ! میں تجھے کہتا ہوں۔ کہ اکابر دین اور کبار اہل اسلام پر طعن کرنے سے پرہیز کر۔ جنہوں نے کلمہ اسلام بلند کرنے اور سیدنا نام علیہ السلام کی مدد و نصرت میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی۔ اور دنیا و دنیا پرستی اور ظاہر دین کی تائید کے لئے اپنے اموال خرچ کئے اور حبیبِ رسول کی خاطر اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنے وطن، اپنے مکانات، اپنے چشے، اپنی کھیتی باڑیاں اور اپنے درخت اور نہریں سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور رسولِ پاک علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دی۔ اور اپنے اموال اور اپنی اولاد کی محبت کے مقابلے میں آپ کی محبت کو اختیار کیا۔ اور

ابن عساکر، بروایت ابو نعمرہ۔ حافظ سیوطی نے کہا ہے۔ کہ اس روایت کے رجال حدیثِ ثقہ ہیں۔ اور یہ حدیث۔

مستند و طرق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تشبیہ الہانی

آپ کی صحبت میں برکاتِ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ اور وحی کا مشاہدہ نصیب ہوا۔ اور حضور ملائکہ سے بھی مشرف ہوئے۔ اور خوارق و معجزات دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں تک کہ ان کا خیب شہادت اور ان کا علم عین بن گیا۔ اور انھیں یقین کی وہ دولت عطا کی گئی جو بعد میں کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ دوسروں کے اُخذ پہاڑ جتنے خرچ کئے ہوئے سونے کا ثواب صحابہ کے ایک سیر جو کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کے نصف ثواب کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں۔ جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفت و ثنا کی ہے۔ اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اور وہ اللہ سے۔ ایسا ہی ان کا حالِ تورات میں ہے۔ اور ایسا ہی حال انھیں میں مذکور ہے۔ یہ اس کیفیت کی مانند ہیں جس نے ہمزگاس اگائی۔ پس اسے قوی اور طاقتور کیا۔ پھر وہ موتی ہوئی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کسان کو بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ اللہ ان کے ساتھ کافروں کو عیناً و غضب میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ سے ناراض رہنے والوں کو کفار کہا ہے۔ اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے سے بالکل اسی طرح بچنا ضروری ہے جس طرح کفر سے۔ ”واللہ سبحانہ العالی“

جس جماعت نے آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کیساتھ اس طرح کی نسبت ہو۔ اور وہ آپ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہر گاہ میں مقبول و منظور نظر ہوں۔ اگر بعض معاملات میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔ اور ان کا ایک دوسرے سے تنازعہ ہو جائے۔ اور وہ اپنی رائے اور اجتہاد پر عمل کریں تو طعن و اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ ایسے مقام میں اختلاف کرنا اور غیر کی رائے کی تقلید نہ کرنا حق و صواب ہے۔ امام ابو یوسف کے لئے درجہ اجتہاد پالینے کے بعد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تقلید خلاف ہے۔ اور درست و صواب یہ ہے۔ کہ وہ اپنی رائے کی تقلید کریں۔ امام شافعی، صحابی کے قول کو اپنی رائے پر مقدم نہیں رکھتے۔ چاہے جو صحابی بھی ہو غلام صدیق اکبر یا حضرت علی ہی ہوں۔ اور اپنی رائے پر عمل کرنے کو درست جانتے ہیں۔ اگرچہ قول صحابی کے مخالف ہی ہو۔ جب مجتہد کے لئے صحابہ کرام کی رائے سے مخالفت کی گنجائش ہے۔ تو اگر صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں۔ تو کیوں مطعون قرار پائیں گے۔ یا ہم یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ صحابہ کرام نے امور اجتہادیہ میں آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے اختلاف کیا ہے۔ اور آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی رائے مبارک کے خلاف نزول وحی کے باوجود حکم کیا ہے۔ لیکن وحی میں ان کی مذمت اور ان کے اختلاف پر مخالفت وارد نہیں ہوئی۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ اگر یہ اختلاف حق جل شانہ کو ناپسند اور نامقبول ہوتا۔ تو ضرور اس سے روک دیا جاتا اور اختلاف کرنے والوں کے

متعلق وعید نازل ہوتی۔ تم نہیں دیکھتے کہ جو لوگ آنسور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کے دوران آواز بلند کرتے تھے۔ کس سختی کے ساتھ انھیں آواز بلند کرنے سے روکا گیا۔ اور اس فعل پر وعید اور ڈانٹ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے
ادنی نہ کرو۔ اور نہ ان سے جھلا کر بات کرو۔
جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تم جھلا کر
بات کرتے ہو۔ تاکہ تمہارے اعمال ضائع
نہ ہو جائیں۔ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔

سورۃ الحجرات پ ۲۶

جنگ بدر کے قیدیوں میں اختلاف عظیم واقع ہوا تھا۔ حضرت فاروق اور حضرت سعد بن معاذ نے ان قیدیوں کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔ اور دوسرے حضرات نے ان کی رہائی اور فدیہ کا فیصلہ کیا۔ اور آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی رائے میں بقول انہیں آزاد کرنے اور فدیہ لینے کا حکم تھا۔ اس واقعہ کے علاوہ بھی اختلاف کے بہت سے مواقع ہیں۔

اسی قبیلہ سے ہے وہ اختلاف جو کاغذ کے لانے میں صحابہ کرام کے درمیان رونما ہوا۔ کہ آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام نے مرض وصال میں کاغذ طلب فرمایا تھا۔ کہ صحابہ کے لئے آپ کچھ لکھیں ایک گروہ نے کہا کاغذ لانا چاہیئے۔ اور دوسرے گروہ نے کاغذ لانے سے روک دیا۔ حضرت فاروق اور کئی دوسرے لوگوں سے تھے۔ اور آپ نے فرمایا حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے طعن و تشنیع کرنے والوں نے اس راہ سے بھی حضرت فاروق پر اعتراض کیا ہے۔ اور طعن و تشنیع کی زبانیں کھولیں ہیں۔ ملاحظہ درحقیقت یہ طعن کا کوئی مقام نہیں۔ اس لئے کہ حضرت فاروق جانتے تھے کہ زمانہ وحی منقطع ہو گیا ہے۔ اور احکام سہادی مکمل ہو چکے ہیں۔ اور رائے و اجتہاد کے حواشیات احکام میں اب کوئی گنجائش نہیں۔ اس وقت آنسور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام جو کچھ بھی تحریر فرمائیں گے۔ انکو اجتہاد ویرہ میں سے ہو گا۔ جس میں دوسروں کو بھی قاطعیت و فیما اولی اللہ صبارہ یعنی اسے اہل بصیرت! عبرت پکڑو، کے مطابق شرکت کی اجازت ہے۔ اس طرح آپ نے بہتری اس میں محسوس کی کہ اس قدر درد و تکلیف کی حالت میں آپ کو رنج و تکلیف نہیں دینی چاہیئے۔ اور دوسروں کی رائے اور اجتہاد پر ہی کفایت کرنی چاہیئے۔ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ یعنی قرآن مجید جو قیاس و استنباط کا ماخذ ہے۔ مجتہدین کے لئے کافی ہے۔ وہ اس سے احکام کا استنباط کریں گے۔ کتاب اللہ کے ذکر کی تحفہ اس بناء پر ہو سکتی

ہے۔ کہ حضرت فاروق نے قرآن سے معلوم کر لیا ہوگا۔ کہ جن احکام کو آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا ماخذ کتاب اللہ ہے۔ سنت نہیں تاکہ سنت کا ذکر بھی کیا جائے۔ پس حضرت فاروق کا کاغذ لانے سے روکنا شفقت و مہربانی کے طور پر تھا۔ کہ آنحضرت کو شدت تکلیف میں مزید رنج و تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ نیز حضور علیہ و علیہ السلام کا کاغذ طلب کرنے کا حکم بھی استحسان و استیجاب کے طور پر تھا نہ کہ وجوب کے طور پر تاکہ دوسرے استنباط کی زحمت سے آرام میں رہیں۔ اور کاغذ لانے کا حکم وجوب کے طور پر ہوتا تو آپ اپنے حکم کے جاری کرنے میں مبالغہ اور تاکید فرماتے اور صرف اختلاف کی بناء پر اس سے صرف نظر نہ کرتے۔ سوال۔ حضرت فاروق نے اس وقت کہا تھا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَلَّمَہُمْ الْعِلْمَ یعنی کیا حضور غلبہ مرض کے باعث کچھ فرما رہے ہیں۔ تحقیق و تفتیش کرو۔ کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ جواب۔ حضرت فاروق نے شامل اس وقت سمجھا ہوگا کہ حضور سے یہ کلام درد و تکلیف کی وجہ سے بلا قصد و اختیار صادر ہوا ہے۔ جیسا کہ لفظ اَلْکُتُبُ میں لکھا ہوں، سے وہم ہوتا ہے۔ کیونکہ آنسور علیہ السلام نے کبھی کچھ نہیں لکھا۔ نیز آپ نے فرمایا لَنْ تَعْنَلُوْا الْعِدْنِیْ تَرْکُزْ میرے بعد گمراہ نہیں ہو گے جبکہ دین کامل اور نعمت تمام اور رضا مولیٰ اس سے وابستہ ہو چکی۔ اس کے بعد منکرات و گمراہی کی کیا صورت ہوگی۔ اور ایک ساعت میں آپ کیا کھیں گے۔ جس سے گمراہی دور ہوگی۔ جو کچھ تیس سال لکھا جاتا رہا۔ کیا وہ کافی سنیں اور وہ گمراہی دور نہیں کرتا۔ کہ ایک گھڑی میں شدت مرض کے باوجود کچھ تحریر فرماتے جو گمراہی دور کرے۔ یہیں سے حضرت فاروق نے سمجھا ہوگا۔ کہ یہ کلام بناء بر بشریت ہے قصد آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے۔ لہذا اس کی تحقیق کرو۔ اور از سر نو دریافت کرو۔ اور اس دوران اختلافی گفتگو بند ہوگی۔ تو حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اٹھ باؤ اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ کہ پیغمبر کے سامنے اختلاف و نزاع مستحسن نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس سلسلہ میں مزید گفتگو نہ کی۔ اور دوات کاغذ طلب نہ فرمایا۔

جانتا چاہیے۔ کہ انمورا اجتہاد یہ میں صحابہ کرام کا آنسور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے جو امتداد ہوا۔ اس میں عیاذ باللہ اگر خواہش نفس اور تعصب کا شائبہ ہوتا تو وہ انہیں اہل امتداد کے گرد و پیش کھینچ کر لے آجاتا۔ اور اہل اسلام کے حلقہ سے باہر پھینک دیتا۔ کیونکہ آنسور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے بے ادبی اور بدسلوکی کفر ہے۔ اَعَاذَنَا اللہ سُبْحَانَهُ مِنْہُ۔ شاید یہ اختلاف فاعتبہ و اس کے حکم کی بجا آوری کے طور پر تھا۔ اس لئے کہ جو شخص درجہ اجتہاد پر فائز ہو۔ اجتہادی امور میں اس کے لئے دوسرے کی رائے اور اجتہاد کی تقلید کرنا غلط اور ناروا ہے۔ ہاں جن احکام مندرجہ میں رائے اور اجتہاد کا

کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ ان میں تقلید کے ہوا کسی اور شے کی گنجائش نہیں۔ اور ان پر ایمان لانا اولیٰ نہیں تسلیم کرنا واجب و ضروری ہے۔ غایت مافی الہاب اتنی بات ہے۔ کہ صحابہ کرام تکلفات سے پاک اور آرائش الفاظ و عبارات سے بے نیاز تھے۔ ان کا اہتمام اصلاح باطن کے متعلق ہوتا تھا۔ اور ان کا ظاہر ان کی نظر میں بے وقعت اور غیر ملحوظ تھا۔ اور اس زمانہ میں آداب کی رعایت حقیقت و معنی کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ صورت و لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری ان کا کام اور آنسور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو ناپسند باتوں سے اجتناب کرنا اُن کا شیعہ تھا۔ انہوں نے اپنے باپ، اپنی مائیں، اپنی اولاد، اور اپنی بیویاں مسبب آنسور علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات پر قربان کر دی تھیں۔ اور کمال اعتقاد و اخلاص سے آنسور علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ بلکہ اُسے آبِ حیات کی طرح اٹھاتے تھے اور حضور علیہ السلام کے قصد کرانے کے بعد آپ کے خون مبارک کو کمال اخلاص سے نوش کرنے کا قصد مشہور و معروف ہے۔ اگر کوئی ایسی عبارت جس سے اس جھوٹ اور فریب سے بہرہ یز زمانہ کے لوگوں کے نزدیک بے ادبی کا وہم ہوتا ہو۔ ان بزرگوں سے آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق صادر ہو تو اُسے اچھے معنی پر حمل کرنا چاہیئے۔ اور عبادت کا ماحصل اور خلاصہ لینا چاہیئے۔ الفاظ جیسے بھی ہوں ان کا لحاظ و اعتبار نہیں کرنا چاہیئے۔ طریق سلامتی یہی ہے۔ واللہ سُبْحَانَهُ الموفق۔

سوال :- جب احکام اجتہادیہ میں احتمال خطا کی گنجائش ہے۔ تو تمام احکام شرعیہ میں وثوق و اعتماد جو آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے۔ کس طرح قائم اور باقی رہے گا۔

جواب :- احکام اجتہادیہ تھوڑا وقت گزارنے کے بعد آسمان سے نازل شدہ احکام کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے۔ کیونکہ خطا پر مشہورائے رکھنا انبیاء کے لئے جائز نہیں، علی نبیہا و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات پس احکام اجتہادیہ میں مجتہدین کے ثبوت اجتہاد اور اختلاف آراء کے بعد حضرت حق جل و علا کے پاس سے ایک حکم نازل ہوتا ہے۔ جو صواب کو خطا سے جدا کرتا اور حق والے کو باطل والے سے امتیاز بخشتا ہے۔ پس حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں نزول وحی کے بعد جس سے صواب اور خطا میں تمیز ہوتی ہے۔ احکام اجتہادیہ بھی قطعی الثبوت ہوتے تھے۔ اور ان میں خطا کا احتمال نہیں رہتا تھا۔ لہذا حضور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ثابت شدہ تمام احکام قطعی اور خطا کے احتمال سے محفوظ ہیں کیونکہ وہ ابتداء یا انتہاء وحی قطعی سے ثابت ہوئے ہیں۔ ان احکام کے استنباط و اجتہاد سے مقصود یہ تھا۔ کہ مجتہدین و مستنبطین کو کرامت و بزرگی کے درجات حاصل ہوں۔ اور فہمی و عیب

اپنے اپنے درجات کے مطابق ثواب پائیں۔ اس لئے احکام اجتہاد میں مجتہدین کے درجات بھی بلند ہوئے اور نزولِ وحی کے بعد ان احکام کی قطعیت بھی ثابت ہو گئی۔ اس زمانہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد کھانکھانک اجتہاد یہ ظنی نہیں۔ جو مفید عمل تو نہیں لیکن مثبت اعتقاد نہیں ہیں۔ کہ ان کا منکر کافر قرار پائے۔ ہاں اگر مجتہدین کا اجماع کسی حکم پر منعقد ہو جائے تو وہ مثبت اعتقاد بھی ہو جاتا ہے۔

خاتمہ مکتوب ہذا

اب ہم فضائل اہل بیت رسول علیہ وعلی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام والبرکات والثناء کے بیان کے ذریعہ اس مکتوب کو اپنے خاتمے کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں۔

ترجمہ احادیث متفقہ فضائل اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام

۱۔ عبد البر نے روایت کی ہے۔ کہ حضور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے علی سے بغض کیا۔ اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اور جس نے علی کو اذیت دی۔ اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ کتاب الاستیعاب

۲۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے مجھے چار افراد سے محبت رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی خبر دی کہ وہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے نام بتائیں۔ فرمایا علی ان چار میں سے ہے۔ یہ بات آپ نے تین بار فرمائی۔ اور ابو ذر اور مقداد اور سلمان (فارسی) رضی اللہ تعالیٰ عنہم

ترمذی و حاکم اور حاکم نے اسکی تصحیح بھی کی ہے

۳۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ طبرانی و حاکم باسنو سن

۴۔ حضرت براء سے روایت ہے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو دیکھا، جب کہ آپ کے کندھے پر حضرت حسن تھے۔ اور آپ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام فرما رہے تھے۔ اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ بخاری و مسلم

۵۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا۔ جب کہ سلمہ بن مرہ پر تشریف فرما تھے۔ اور حضرت حسن ان کے ایک پہلو میں تھے۔ اور آپ ایک بار لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک بار حضرت حسن کی طرف۔ کہ بیشک میرا بیٹا

سید ہے۔ اور امید ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کر لے گا۔
بخاری

۶۔ حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا۔ کہ حسن و حسین آپ کی دو رانوں پر تھے۔ تو آپ نے فرمایا میرے یہ بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی ان سے اور جو ان دونوں سے محبت کرے، محبت کر۔

ترمذی شریف

۷۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ کو آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا حسن اور حسین سے۔
ترمذی شریف

۸۔ مسوٰر بن عازم سے روایت ہے۔ کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے ناراض کیا۔ اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے۔ جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے۔ وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے۔ اور جو چیز اسے بخیرہ کرتی ہے۔ مجھے بھی بخیرہ کرتی ہے۔
بخاری و مسلم

۹۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ کہ فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ اور تو اس سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔

حاکم

۱۰۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ کہ بیشک لوگ حضرت عائشہ کی باری کے دن ہدیہ بھیجنے کا قصد کرتے تھے۔ جس سے ان کا مقصد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی ہوتا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات دو گروہوں میں تقسیم تھیں۔ ایک گروہ وہ تھا۔ جس میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، اور حضرت سودہ تھیں۔ اور دوسرا گروہ حضرت ام سلمہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ کے گروہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو۔ کہ آپ لوگوں سے فرمائیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجنا چاہے۔ وہ وہاں ہی بھیج دیا کرے۔ جہاں حضور تشریف فرما ہوں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ

نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اے ام سلمہ! مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ مجھ پر عائشہ کے کپڑوں (لبستر) کے سوا کسی عورت کے کپڑوں میں وحی نازل نہیں ہوتی۔ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ! میں آپ کو اذیت پہنچانے سے اللہ سبحانہ کی بدگامی میں تو بہر کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ تو حضرت فاطمہ نے جا کر یہ بات عرض کی۔ اس پر آپ نے فرمایا اے میری بیٹی! کیا تو اسے محبوب نہیں رکھتی۔ جسے میں محبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا ہاں۔ تو فرمایا پھر تو بھی عائشہ سے محبت رکھ۔

بخاری و مسلم شریف

۱۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی پر رشک نہیں آیا۔ سوائے حضرت خدیجہ کے۔ اور میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ لیکن حضور ان کا اکثر ذکر فرماتے رہتے تھے۔ اور بسا اوقات آپ ایک بکری ذبح فرماتے۔ پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے۔ پھر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے۔ تو میں حضور سے بہت دفعہ کہتی کہ شاید دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ فرماتے خدیجہ میں یہ یہ خوبیاں تھیں۔ اور اسی سے میرے اولاد ہوئی۔

بخاری و مسلم شریف

۱۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عباس مجھ سے ہے۔ اور میں اس سے۔

ترمذی شریف

۱۳۔ ابو سعید سے روایت ہے۔ بیشک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ اس شخص پر سخت نازل ہے۔ جس نے میری عترت (اہل بیت) کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی۔

دیلی شریف

۱۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جس نے میرے اہل بیت سے نیک سلوک کیا۔ قیامت کے روز میں اسے اس پر بدلہ دے گا۔

ابن عساکر

۱۵۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بیشک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے پہلے صلہ پر زیادہ ثابت قدم ہو گا۔ جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت رکھتا ہو گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ (ابن عساکر و دیلمی)

اللہ ہی بحق بنی فاطمہ
کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ
اگر وہ تم رو کنی و قبول
من و دوست و ملائک کل
وَسَيُفْعَلُ اللَّهُ بِمَا عَمِلْتُمْ وَعَلَىٰ جَمِيعِهِمْ أَخْوَانُكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ
وَعَلَىٰ سَائِرِ عِبَادِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ ط

مکتوب نمبر ۳

ان مکتوبات شریفہ کے جامع فقیر حقیر عبدالحی کی طرف مہار فرمایا۔

فضائل کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط ربّ جلّ سلطانہ کے غضب و غصہ کو ٹھنڈا کرنے میں
کوئی چیز بھی اس کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے زیادہ نافع نہیں۔ جب کہ یہ کلمہ طیبہ دوزخ کی آگ میں پڑنے
کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو دوسرے غصتوں کو جو اس سے کمتر ہیں، بطریق اولیٰ ٹھنڈا کرتا۔ اور
تسکین دیتا ہے۔ کیوں تسکین نہ دے جب کہ بندہ اس کلمہ طیبہ کے تکرار کے ذریعے ماسوائے حق کی
نفی کر کے سب سے منہ پھیر کر معبود برحق کو ہی قبلہ توجہ بناتا ہے۔ غضب کا سبب پرگندہ توجہات
تھیں جن میں وہ مبتلا تھا۔ جب پرگندہ توجہات کی بندہ نے نفی کر دی تو اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ
بھی جاتا رہا۔ اس معنی کو تو عالم مجاز میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جب مالک اپنے غلام سے ناراض ہوتا
اور اس پر غضب کا اظہار کرتا ہے۔ تو جن فطرت والا غلام اپنے مالک کے سوا سے توجہ ہٹا کر
اپنے آپ کو مالک کی طرف توجہ کر لیتا ہے۔ اس وقت مالک کو اپنے مملوک کے حق میں شفقت
و رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور غضب و غصہ رفع ہو جاتا ہے۔ اور اس کلمہ طیبہ کو آخرت کے
تلافی و ذخیرہ دئے رحمت کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ فقیر یوں محسوس کرتا اور جانتا ہے۔ کہ
ظلمات کفر و کدورت شرک سے رفع کرنے میں اس کلمہ طیبہ سے بڑھ کر شفاعت کرنے والی کوئی
چیز نہیں۔ جس شخص نے اس کلمہ کی تصدیق کی ہو اور ایمان کا ایک ذرہ بھی حاصل کر لیا ہو اور پھر مومن

سے اسے اللہ الاولاد فاطمہ کے طفیل مجھے ایمان پر نفاذ فرمایا۔ تو میری دعا و دعا قبول نہیں ہوں میرا توبہ ہے اور آئی برکت کا میں ہے

کھڑا اور رذائل شرک میں گرفتار ہو چکا ہو۔ تو اُمید ہے۔ کہ اس کلمہ طیبہ کی شفاعت سے عذاب سے باہر اور دائمی عذاب و دوزخ سے نجات پا جائے گا۔ جس طرح اس اُمت کے باقی کبیرو گناہوں کی سزاؤں کے وضع کرنے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم کی شفاعت بہت نفع مند اور کارگر ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے ”اس اُمت کے گناہ کبیرہ“ اس بناء پر کہا ہے۔ کہ پہلی امتوں میں کبیرو گناہوں کا ارتکاب بہت کم ہوا ہے۔ بلکہ رسوم اور رذائل شرک کی ملاوٹ و آمیزش بھی کم ہے۔ شفاعت کی محتاج زیادہ تر یہی اُمت ہے۔ پہلی امتوں کا ایک گروہ کھڑے پُھر تھا۔ اور دوسرے گروہ نے اخلاص سے ایمان قبول کیا اور احکام خداوندی کی بجا آوری کی۔ یہ گناہوں سے بھری ہوئی اُمت ہلاک ہو جاتی۔ اگر کلمہ طیبہ ان کی شفاعت نہ کرتا۔ جس طرح اگر خاتم الرسل علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام و التحیات اس اُمت کی شفاعت نہ کرتے اُمّۃ مملئۃ ذنوب و غفۃ یہ گناہ گار اُمت ہے اور رب تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ جس قدر معافی اور بخشش حق بن و عباد اُمت کے لئے کام میں لائے گا۔ معلوم نہیں کہ پہلی امتوں کے لئے بھی کام میں نہ لائے۔ ایک کم سو رحمت شائد اسی پر گناہ کے لئے ذخیرہ کے طور پر رکھی گئی ہے۔

لے کہ مستحق کرامت گناہگار لاندہ

اور جب کہ حق سبحانہ و تعالیٰ عفو و مغفرت کو دوست رکھتا ہے۔ اور کوئی مقام اور محل بھی اس پر تقصیر اُمت کے عفو و مغفرت کے برابر نہیں۔ اس لئے یہ اُمت خیر الامم قرار پائی۔ اور کلمہ طیبہ جو افضل الذکر ہے۔ اس اُمت کی شفاعت کرنے والا ہے۔ اور ان کی شفاعت کرنے والے پیغمبر کو سید الانبیاء کا خطاب ملا۔ علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام ”یہی وہ لوگ ہیں۔ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ مسات سے بدل دے گا“ اور اللہ غفور رحیم ہے ”اُن ارحم الراحمین ایسا ہی ہوتا ہے اور اکرم الاکرمین کی شان یہی ہوتی ہے“

بر کر میاں کار بادشور نیست

اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ہے۔

وَبَيْنَا غُفْرَتَنَا ذُنُوبُنَا وَرَأْفَتَنَا اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش اور

لے کیوں کہ بخشش کے مستحق گناہ ہی ہوتے ہیں۔

لے کرم دانوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔

فِي الْمَرْبَا وَتَبْتَ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

ہمارے کام میں ہمارے مدد سے بڑھنے کو بھی
مُعات فرما۔ اور ہمارے قدم مضبوط کر اور

کافروں کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرما۔

پھر اس کلمہ کے فضائل میں سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم وبارک نے فرمایا
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۝
جس نے کلمہ طیبہ کی تصدیق کی۔ جنت میں
داخل ہوگا۔

کو تاہم نظر لوگ تعجب کرتے ہیں۔ کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے دخول جنت کیسے میسر آئیگا۔ یہ لوگ
اس کلمہ طیبہ کی برکات سے واقف نہیں۔ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے۔ کہ اگر تمام عالم کو صرف اس کلمہ
طیبہ کے طفیل بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو گنہگار رکھتا ہے۔ اور مشاہدے میں اس طرح آتا ہے
کہ اگر اس کلمہ مقدسہ کی برکات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تمام عالم پر تقسیم کرتے رہیں۔ سب کو کفایت
کرتا اور سب کو میراب کرتا ہے۔ تو اس کلمہ طیبہ کی برکات کس قدر بڑھ جاتی ہیں۔ جب کہ اس کے ساتھ
کلمہ مقدسہ مُحَمَّدٌ مَّا سُوَّلُ اللَّهِ جمع ہو جائے۔ اور تبلیغ توحید کے ساتھ مل جائے۔ اور رسالت
ولایت کی ساتھی بن جائے۔ ان دو کلموں کا مجموعہ ولایت و نبوت کے کمالات کا جامع ہے۔ اور
ان دو سعادتوں کا پیشوائے راہ ہے۔ یہی کلمہ ہے۔ جو ولایت کو ظلمات غلاں سے پاک کرتا اور
نبوت کو درجہ علیا تک پہنچاتا ہے۔ اسے اللہ! ہمیں کلمہ طیبہ کی برکات سے محروم نہ کر اور ہمیں اس پر
ثابت رکھ۔ اور ہمیں اس کی تصدیق پر موت نصیب فرما۔ اور اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ
ہمراہ شرف فرما۔ اور ہمیں اس کی حرمت اور اس کی تبلیغ کرنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات و اہل بیت
و اہل برکات کی حرمت سے جنت میں جانا نصیب فرما۔

نیز جب نظر اور قدم عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور بہت کے پرواں نیچے ٹلک جاتے ہیں۔ اور
معاملہ غیب صرف تک جا پہنچتا ہے۔ اس مقام میں کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ مَّا سُوَّلُ اللَّهِ کے
پاؤں کے بغیر نہیں چلا جاسکتا۔ اور اس کلمہ مقدسہ کی آغوش میں بیٹھ کر ہی اُس مسافت کو طے کیا جاسکتا
ہے۔ اس مقام میں اس کلمہ طیبہ مقدسہ کو ایک بار پڑھنے والا اس کلمہ طیبہ مقدسہ کی حقیقت کی امداد و
اعانت سے اُس مسافت کا ایک قدم طے کرتا ہے۔ اور اپنی ذات سے دُور اور حق جل و علا کے

لے عالم بروایت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

قرب جا پڑتا ہے۔ اور اس مسافت کا ایک جزو تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس سے اس کلمہ طیبہ کے ذکر کی فضیلت معلوم کی جاسکتی ہے۔ کہ اس کلمہ کے سامنے ساری دنیا کی کچھ حقیقت و قدر و قیمت نہیں ہے۔ کاش کہ ساری دنیا اس کے سامنے اتنی حقیقت ہی رکھتی جتنی ایک قطرے کی دریائے محیط کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے دربات کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا۔

يَزِيدُكَ وَجْهَهُ حُسْنًا اِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا

معلوم نہیں کہ اس دنیا میں کوئی آرزو اس کے برابر ہو کہ ایک کونے میں بیٹھا ہو۔ اور اس کلمہ طیبہ سے لذت گیر اور معظوظ ہوتا رہے۔ لیکن کیا کیا جائے۔ کہ تمام آرزوئیں میسر ہوں۔ اور غفلت اور غفلت کے میل جول سے چاہہ نہیں۔
اے ہمارے رب! ہمارے نور کو مکمل کر۔ اور ہماری مغفرت فرما۔ بیشک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

مُبْنَحَاتٍ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مکتوب نمبر ۳

عالمی دوست کشمیری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اہل اللہ کے باطن کا دنیا سے رانی برابر تعلق نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہر دنیا اور اسباب دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

خدا نے جن مسلمانوں کی معرفت اس شخص کے لئے حرام ہے۔ جس کے باطن میں دنیا کی رانی

سے جتنی زیادہ بار تو اس کے چہرے کو دیکھے تجھے اس کا چہرہ زیادہ حسین نظر آئے گا۔

برابر محبت بھی موجود ہو۔ یا اس کے باطن کا اتنی مقدار میں بھی دنیا سے تعلق موجود ہو یا دنیا کی اتنی مقدار بھی اس کے باطن میں گزرے۔ جس طرح اس کا ظاہر کہ باطن سے بمراحل دُور ہے۔ اور آخرت سے دنیا میں اگر افادہ و استفادہ کی مناسبت کی شرط کے حصول کی خاطر لوگوں سے اختلاط پیدا کیا ہوا ہے۔ اس بنا پر اگر دنیا کی بات کرے۔ اور اس کے اسباب سے وابستہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اور کوئی بُری چیز نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ تاکہ بندوں کے حقوق بیکار نہ ہوں اور افادہ استفادہ کا راستہ بند نہ ہو۔ پس ایسے شخص کا باطن اُس کے ظاہر سے بہتر ہے اور جو نمانگندم فروش کی طرح ظاہر میں لوگ اُسے اپنی مانند گندم مانجو فروش تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے ظاہر کو اُس کے باطن سے بہتر مانتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر اُردنیا سے بے تعلق لیکن باطن اُردنیا سے ہے۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی ۝ اَلْتَّوْحٰدُ مَتَابَعَةُ ۝ اَلْمُضْطَلَقِ
عَلَيْهِ وَعَلَى الْاِلٰهِ الْقَمَلُونَ وَالتَّسْلِيْمَاتِ الْعُلٰی

مکتوب نمبر ۳۹

سید عبدالباقی رنگپوری کی طرف ماسد فرمایا

اصحابِ یمن، اصحابِ شمال اور سابقین کے بیان میں جنہوں نے ایک قدم شمال اور دو مراہمین پر رکھا ہوا ہے۔ اور سبقت کا گیند میدانِ اصل تک لے گئے ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَضْلَقٰی،

اللہ تعالیٰ تجھے رشد و ہدایت کرے، جان کہ اصحابِ شمال وہ لوگ ہیں۔ جو تاریک پردوں میں ہیں اور اصحابِ یمن نورانی پردوں والے۔ سابقین وہ ہیں جو ان ظلماتی اور نورانی پردوں سے باہر نکلے ہوئے اور ایک قدم شمال پر اور دو مراہمین پر رکھ کر سبقت کا گیند میدانِ اصل میں لے گئے ہیں۔ اور امکانی اور جو بی ظلال سے اوپر گذر گئے ہیں۔ اور انہوں نے اسم و صفت اور شان و اعتبار سے موائے ذاتِ تعالیٰ و تقدس کے کچھ نہیں چاہا۔ اصحابِ شمال کفر و شقاوت والے ہیں۔ اور اصحابِ یمن اہل

اسلام اور اربابِ ولایت ہیں۔ اور بالاصالتہ سابقین انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات ہیں۔ تابع ہونے کے اعتبار سے جسے بھی اس دولت سے مشرف کر دیں۔ تبعیت کے طور پر یہ دولت زیادہ تر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات و اشیات کے اکابر صحابہ میں پائی جاتی ہے۔ اور قلت و ندرت کے طور پر غیر اصحاب میں بھی متحقق ہے۔ اور فی الحقیقت یہ شخص بھی گروہ صحابہ میں شامل اور کمالات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات والبرکات سے ملحق ہے۔ شاید ایسے ہی شخص کے حق میں حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

لَا يُدْرِي اَوَّلُهُمْ خَيْرًا اَمْ اٰخِرُهُمْ
نہیں معلوم کیا جاسکتا کہ ان کے پہلے بہتر ہیں یا پچھلے۔

اگرچہ حضور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے۔

خَيْرُ الْفَرُوقِ قُرْنِي
سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔

کیونکہ اپنے زمانے کو قرون کے اعتبار سے بہتر فرمایا اور آخری زمانے کو اشخاص کے لحاظ سے والدہ سبحانہ اعلم۔

لیکن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات کے بعد افضلیتِ شیعین (ابوبکر و عمر) پر اہل سنت کا اجماع ہے ایسا کوئی نہیں۔ جو ابوبکر پر سبقت لے گیا ہو۔ اس امت کے سابقین کے پیشتر وہ ہیں۔ اور اس امت کے پہلوں کے پہلے بھی آپ ہیں۔ اور حضرت فاروق آپ کے توسل کی بدولت افضلیت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور آپ کے توسل سے دوسروں سے فوقیت لے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ فاروق کو خلیفہ صدیق کہتے ہیں۔ اور خلیفے میں آپ کو رسول اللہ کے خلیفے کا خلیفہ کہتے ہیں۔ اس معاملہ کے شاہ سوار حضرت صدیق ہیں اور حضرت فاروق ان کے ردیف ہیں۔ کیا اچھا ردیف ہے جو اپنے شاہ سوار سے موافقت کرتا اور اس کے خصوصی اوصاف میں شرکت فرماتا ہے۔

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سابقین یمین و شمال کے احکام سے خارج ہیں۔ اور علمانی و نورانی معاملات سے اوپر ہیں۔ ان کے اعمال نامے کتاب یمین اور کتاب شمال سے الگ ہیں۔ اور ان کا محاسبہ اصحاب یمین و اصحاب شمال کے محاسبہ کے علاوہ ہے۔ ان کے ساتھ کاروبارِ عاقلانہ اور ان کے ساتھ کرشمہ و ناز و جد ہے۔ اصحاب یمین اصحابِ شیعہ کی طرح ان کے کمالات سے کیا پا سکتے ہیں۔ اور ارباب

۱۔ ترمذی شریف بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۲۔ بخاری و مسلم شریف

ولایت ان کے اسرار سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ مقطعات قرآنی کے حروف ان کے اسرار کے رموز اور تشابہات فرقانی ان کے مدارج وصول کے خزانے ہیں۔ اصل سے وصول نے انہیں غل سے فارغ کر دیا ہے۔ اور ارباب ظلال کو ان کے حریم خاص سے دور کر دیا ہے۔ مقرب ہی ہیں۔ اور روح در بیان انہی کا حصہ ہے۔ یہی ہیں جو فزع اکبر (بڑے غوث) سے فکر مند نہ ہوں گے۔ اور قیامت کے دہشت ناک واقعات سے نہیں گھبرائیں گے۔ اے اللہ! ہمیں ان کے دوستوں میں سے کر۔ کیونکہ انسان اسکے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ جس سے پیار کرتا ہے۔ بعد قہ سید المرسلین علیہ و علی آل کل الصلوات والتسلیمات والتحیات والبرکات۔

مکتوب نمبر ۴۰

مولانا بدر الدین کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ حجابات کا ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے نہ کہ وجود

کے اعتبار سے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اسْتَطَفٰوْا

حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات کے حجابات کا ازالہ دو قسم ہے ایک ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسرا وجود کے اعتبار سے۔ ازالہ وجودی محال ہے۔ اور ازالہ شہودی ممکن بلکہ واقع ہے۔ اگرچہ بہت ہی قلیل اور محض خواص لوگوں کا حصہ ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آیا ہے

اِنَّ اللّٰہَ سَبْعِیْنِ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَ
ظُلُمَۃٍ فَاَکْثَرُ قَدْ سَبَّحَاتُ
وَجْہِہِ مَا اَنْتَہٰی الْبَصَرُ مِنْ
بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے نور اور ظلمات کے
ستر ہزار پردے ہیں۔ اگر وہ اٹھا دیئے جائیں
تو اس کے چہرے کے انوار وہیں تک ہر شے کو

۱۔ فتوحات مکتبہ، مشکوٰۃ شریف اور اشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوٰۃ مختلف الفاظ کے ساتھ۔

خَلْقِهِ ۛ

جلا دیں۔ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔

اس حدیث میں وارد کشف و ازالہ سے مراد وجودی کشف و ازالہ ہے۔ جو متمتع ہے۔ اور جو کچھ اس فقیر نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے۔ کہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس سے تمام حجابات کا ازالہ ہو جاتا ہے تو اس ازالہ سے مراد ازالہ شہودی ہے۔ چنانچہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو ایسی بصارت عطا فرماتا ہے۔ جس سے وہ حجابات و پردوں کے نیچے پوشیدہ چیزیں دیکھتا ہے۔ یہاں حجابات و پردوں کا ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے۔ تو اسنی طرح یہ بھی۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ فقیر نے لکھا ہے۔ حجابات کے عدم ازالہ کی حدیث کے منافی نہیں۔ کیونکہ حدیث میں ایک دوسرے ازالے کا ذکر ہے اور میری تحریر میں ایک دوسرے کا ازالے کا بیان ہے۔ لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔

وَالسَّلَامَةُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالنَّصْرَةُ مُتَابِعَاتُ الْمُصْطَفَى
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْعَشَقَاتِ وَالشَّيْئَاتِ الْعُصَى

مکتوب نمبر ۴۱

شیخ فرید تھانیسری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ نہایت انہایت کے مراتب میں پہنچ کر ایک ایسا مرتبہ سامنے آتا ہے۔ جہاں کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

اللہ سبحانہ کی عنایت اور بعد ازاں اس کے حبیب پاک علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نہایت انہایت کے مراتب کی طرف عروج کے وقت ایک ایسا مرتبہ سامنے آیا۔ جس مقام کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ تھا۔ پس اگر اس مقام کے ایک ذرے کا سلوک طے کر لیا جائے۔ تو گویا دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ مسافت طے ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص کی ترقی کا کیا عالم ہوگا۔ جو اس مرتبہ کی مسافت طویل طے کر چکا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دائرہ امکان کی وجہ اور اس سے اوپر کے مراتب کے سامنے کچھ حیثیت نہیں۔ کاش کہ دریائے میط کے سامنے قطرہ کی حیثیت رکھتا۔ تو لازمی بات ہے کہ اپنے پاؤں کی قوت سے کوچہ دوست میں نہیں پہنچ سکتے اور اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کو سوار میں

اٹھا سکتی ہیں۔

مکتوب نمبر ۴۲

نواب بہاؤ الدین حسین ولد مرزا حسین الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

صوفیہ کے سیر (باطنی) کو آفاق و انفس میں منحصر کرنے اور ان دوسروں میں تخلیق اور تجلیہ ثابت کرنے کے بیان میں اور حضرت ایشاں (حضرت امام ربانی) قدس سرہ اللہ عنہ کا اس معنی کو اس میں تسلیم نہ کرنا اور نہایت انہماک کو انفس و آفاق سے باہر ثابت کرنا ابتدائیت اللہ سبحانہ۔ اور اس کے مناسب باتوں کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَبْدِ
النُّسُوبِیْنَ ؕ وَعَلٰی اٰلِہٖ الْاَكْبَرِ ؕ وَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ اِنِّیْ یٰ ذَا الْقِیٰمِ
فرزند عزیز! اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں سعادت مند کرے۔ ہوش کے کافوں سے سُن کہ جب سالک
درستی نیت اور آرزوں سے نجات پانے کے بعد ذکر الہی میں سلطنتِ امین مشغول ہوتا ہے۔ اور ریاضات
شاقہ اور عبادتِ شدیدہ اختیار کرتا اور تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ نیز اوصافِ مذیلہ کو اخلاقِ حسنہ سے
تبدیل کرتا ہے اور اُسے توبہ و انابت میسر آتی ہے۔ اور دنیا کی محبتِ دل سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور صبر
و توکل اور رضا حاصل ہوتی ہیں۔ اور ان ماضی شدہ باتوں کو تدریج و ترتیب سے عالمِ مثال میں مشاہدہ
کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو کدورتِ بشریہ اور اس کی بُری صفات سے پاک اور مصفا دیکھتا ہے تو یہی
سیرِ آفاقی ہے۔ جسے وہ اس طرح مکمل طور پر طے کر لیتا ہے۔ اس گروہِ صوفیہ میں سے ایک جماعت
نے اس مقام میں احتیاط کا لاستہ اختیار کیا ہے۔ اور انسان کے سات لطائف میں سے ہر لطیفہ کو
عالمِ مثال میں ان کے مناسب انوار میں سے کسی ایک نور کی صورت میں قرار دیا ہے۔ اور ہر لطیفہ
کی صفائی کی علامت ان انوارِ مثالی میں سے کسی نور کے ظہور کو مقرر کیا ہے۔ اور اس سیر کی ابتداء لطیفہ
قلب سے کر کے تدریج و ترتیب سے لطیفہ اخفی تک جو منتہائے لطائف ہے، پہنچاتی ہے۔ مثلاً
صفائیِ قلب کی علامت سالک کے لئے اس قلب کو نورِ سرخ کی صورت میں ظاہر ہونا قرار دیا ہے۔
اور صفائیِ روح کی علامت نورِ زرد کی صورت قرار دی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ تو سیرِ آفاقی کا حاصل
یہ ہے کہ سالک اپنے تبدیل اوصاف اور تعمیرِ اخلاق کو عالمِ مثال کے آئینوں میں مشاہدہ کرتا ہے اور

اپنی تاریکیوں اور کمزورتوں کا زوال بھی اس عالم میں محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُسے اپنی صفائی کا یقین اور اُس کے لئے اپنے تزکیے کے ثبوت کا علم ہو جاتا ہے۔ اور جب سالک ہر گھڑی اپنے احوال والوں کو عالم مثال میں جو آفاق سے ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس عالم میں اپنے آپ کو ایک بیہت سے دوسری بیہت میں منتقل ہوتا دیکھتا ہے۔ تو گویا اس کی آفاق میں سیر ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سیفی الحقیقت سالک کے نفس میں سیر ہوتی ہے۔ اور اس کے اوصاف و اخلاق میں حرکت کیفی ہے۔ لیکن جب کہ حیثی کی وجہ سے اس کا سطح نظر آفاق میں نہ کہ نفس۔ اس لئے یہ سیر بھی آفاق سے منسوب ہو گئی۔ مشائخ نے اس کے مکمل ہونے کو جو سیر آفاق سے منسوب ہے۔ سیر الی اللہ کا تمام و مکمل ہونا قرار دیا ہے۔ اور فنا کو اس میر سے وابستہ کیا ہے۔ اور سلوک کو اس میر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد جو سیر واقع ہوتا ہے اُسے سیر انفسی کے نام سے موسوم کرتے اور اُسے ہی سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ اور بقا باللہ اسی مقام میں ثابت کرتے ہیں۔ اور اس مقام میں جذبے کا حصول سلوک کے بعد جانتے ہیں۔ جب سالک کے لطائف سیر اول میں تزکیہ حاصل کر لیتے اور بشری کمزورتوں سے نجات پالیتے ہیں۔ تو اس بات کی قابلیت پیدا کر لیتے ہیں۔ کہ اسم جامع کے جو اس کا رب ہے۔ ظلال و عکوس ان لطائف کے آئینوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لطائف اُس اسم جامع کی جزئیات کے ظہورات و تجلیات کے وارد ہونے کی جگہ بن جاتے ہیں اس سیر کو سیر انفسی اس بنا پر کہتے ہیں۔ کہ انفس اسما کے ظلال و عکوس کے آئینے بن جاتے ہیں نہ اس بنا پر کہ سالک کی سیر نفس میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ سیر آفاقی میں گزرا ہے۔ کہ آئینہ داری کے اعتبار سے اُسے سیر آفاقی کہا گیا ہے۔ نہ یہ کہ سیر آفاقی میں واقع ہے۔ اس سیر میں فی الحقیقت ہما کے ظلال کی سیر ہے جو انفس کے آئینوں میں واقع ہوتی ہے۔ لہذا اس سیر کو سیر عاشق در معشوق کہا گیا ہے۔

آئینہ صورت از سفر دورست کاں پذیراے صورت از نورست

اس سیر کو سیر فی اللہ اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے۔ کہ مشائخ نے کہا ہے کہ سالک اس میر میں متعلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک عادت سے دوسری عادت کی طرف انتقال کرتا ہے۔ کیونکہ

ماغیہ صفحہ ۱۲۳ - ۱۔ لطیف نفس کا نور سفید، لطیف سہر کا نور سبز، لطیف نخی کا رنگ نیلگوں، اور لطیف اشقی کا رنگ سیاہ قرار دیا ہے۔
۲۔ آئینہ جو صورت قبول کرتا ہے۔ حرکت و سفر کرنے سے دور ہے۔ بلکہ وہ صورت کو اپنی نوریت کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔

منظہر کو ظاہر کے اوصاف سے تصورِ اہبت جعدہ ضرور ملتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سیر متحقق ہو گئی۔ یہ ہے اس مقام کی نہایت تحقیق اور اس کلام کی تصریح۔ صاحب مقام کا حال شاید لیا ہو۔ اور کلام سے متکلم کی مراد بھی کیا ہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنے فہم اور اپنی دریافت کے مطابق بات کرتا ہے۔ اور بعض اوقات متکلم کلام سے کچھ معنی مراد لیتا ہے۔ اور سننے والا اسی کلام سے کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔

مشائخ کرام سیر انفسی کو بے تکلف سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ اور اُسے بے تحاشا بقا باللہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور وصل و اتصال کا مقام گمان کرتے ہیں۔ اور یہ اطلاقات فقیر پر بڑے گراں گزرتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی تصریح و توجیہ میں سیلے اور تکلفات کا مرتکب ہونا پڑتا ہے۔ ان حیلوں کا کچھ حصہ کلام مشائخ سے مانوڑ ہے۔ اور کچھ افادہ و ابہام کی راہ سے آیا ہے۔ سیر آفاقی میں گویا اخلاقی بد سے تھلیہ حاصل ہوا تھا۔ اور اس سیر انفسی میں اخلاقی حمیدہ سے آراستگی ہوتی ہے۔ کیونکہ تھلیہ مقام فنا کے مناسب اور اس سیر انفسی کی نہایت معلوم نہیں کر سکے۔ اور سالک کی عمر طاعنی بھی اگر صرف ہو جائے تو بھی مشائخ نے اس سیر کے ختم نہ ہونے کا حکم کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ محبوب کے اوصاف و شمائل کی نہایت نہیں۔ تو ہمیشہ سالک متعلق کے آئینے میں اس کی صفات میں سے ایک صفت اور اس کے کمالات میں سے کسی ناکسی کمال کا ظہور ہوتا رہے گا۔ لہذا سیر کا انقطاع کہاں ہوگا۔ اور اس کی نہایت تک پہنچنا کیسے درست قرار دیا جاسکتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے

ذوہ گریں نیک و ریس بد بود گرچہ عمر سے تنگ زند و در خود بود

اور اس فنا و بقا پر جو سیر آفاقی اور انفسی سے حاصل ہوتی ہے۔ ولایت کے اسم کا اطلاق کرتے ہیں اور نہایت کمال ہیں تک جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگر سیر واقع ہو تو وہ ان کے نزدیک سیر رجوع ہے۔ جو سیر عن اللہ باللہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح سیر چہام کو جسے سیر فی الاشیاء باللہ کہتے ہیں۔ نزول و رجوع سے متعلق جانتے ہیں۔ اور ان مشائخ نے ان دو سیروں کو تکمیل و ارشاد کے لئے قرار دیا ہے جس طرح پہلی دو سیروں میں نفس ولایت کے حصول و کمال کے لئے ہیں۔ اور مشائخ کی جماعت نے کہا ہے کہ ستر ہزار پروں کا ذکر جو حدیث میں آیا ہے کہ

اِنَّ لِلّٰهِ سِتْرَ عِشْرَ اَلْفٍ حِجَابٍ تَحْتَ نُوْرٍ
بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے نور و خلعت کے ستر
ہزار پردے ہیں۔

سے۔ ذرہ اگرچہ بہت چھایا بہت بُرا ہو۔ ساری عمر تنگ و دگر کرتا رہے تو بھی اپنے اندر ہی رہتا ہے۔

تو یہ پردے سیر آفاقی میں بٹتے ہیں۔ کیونکہ لطافت میں سے ہر ہر لطیفہ میں دس دس ہزار پردے دور ہوتے ہیں۔ اور جب وہ سیر مکمل ہو جاتی ہے۔ تو حجابات بھی سارے کے سارے زائل ہو جاتے ہیں۔ اور سالک سیر فی اللہ سے موصوف ہو جاتا اور مقام وصل میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے ارباب ولایت کے سیر و سلوک کا حاصل اور خلاصہ اور ان کے کمال و تکمیل کا نسخہ جامعہ۔ اور اس باب میں جو کچھ اس فقیر پر محض فضل و کرم خداوندی جلّ سلطانہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اور جس کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اظہارِ نعمت اور شکر عطا کے طور پر فقیر نے عرض تحریر میں دیا ہے۔ فَاغْنِنِي بِذَوَائِي أَوْ لِي الْإِلْبَاسُ بَارِعًا

جان لے۔ اللہ تعالیٰ تجھے نیکی کی توفیق عطا کرے اور سید سے راستے پر چلا لے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جو بے مثل و بے کیف ہے۔ جس طرح آفاق سے وراء ہے۔ انفس سے بھی وراء ہے۔ اس نظر سیر آفاقی کو سیر الی اللہ کہتے اور سیر انفسی کو سیر فی اللہ کا نام دینے کے کوئی معنی نہیں بلکہ آفاقی اور انفسی دونوں سیریں، سیر الی اللہ میں داخل ہیں۔ سیر فی اللہ وہ سیر ہے۔ جو آفاق و انفس سے کئی گنا نہیں دور ہے۔ اور ان سب سے وراء اور وراء ہے۔

عجب معاملہ ہے۔ سیر فی اللہ کو انہوں نے سیر انفسی قرار دیا ہے۔ اور اس سیر کو بے نہایت کہا ہے۔ اور عمر ابدی کے ساتھ بھی اس کے ملے ہونے کو جائز قرار نہیں دیا جیسا کہ ابھی یہ بیان کرنا اور جب انفس آفاق کی طرح دائرہ امکان میں داخل نہیں۔ تو اس تقدیر پر دائرہ امکان کو ملے کرنا ممکن نہ ہوگا۔ تو حرام دائمی اور خسارِ سرمدی لازم ہوگا۔ اور اس صورت میں فنا کبھی متحقق نہ ہوگی۔ اور نہ بقا مقصود ہوگی۔ تو وصل و اتصال اور قرب و کمال کیسے حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ جب بزرگ پانی کی بجائے سراب پر کفایت کریں اور الی اللہ کو فی اللہ گمان کریں۔ اور امکان کو وجوب اور چون کو بے چون سے تعبیر کریں تو چھوٹوں اور پست فطرتوں کا کیا گلہ کرے۔ اور اُن کے متعلق کیا اظہارِ شکایت کرے۔ اُن پر کیا آفت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے کس اعتبار سے انفس کو حق جلّ و علا کہہ دیا۔ کہ انفس کی سیر کو مد و نہایت کے ہوتے ہوئے بے نہایت گمان کر لیا۔ سالک کے آئینے میں اسماء و صفات واجبہ جلّ سلطانہ کے ظہور کو اس سیر انفسی میں انہوں نے جو قرار دیا ہے۔ وہ دراصل اسماء و صفات کے فلال میں سے ایک فل کا ظہور ہے نہ کہ عین اسماء و صفات کا ظہور۔ جیسا کہ اس معنی کی تحقیق اس مکتوب کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ آئے گی۔ کیا کروں اور کس طرح جناب قدس تعالیٰ و تقدس کے متعلق علم و تمیز رکھنے کے باوجود اس بے ادبی کو جائز رکھوں اور اُس بلند ذات کے ملکات اس سبحانہ کے غیر کو شریک کروں۔ اگرچہ ان کا بڑھوسا اللہ تعالیٰ اسرارِ ہم کے حقوق اپنے اوپر لازم جاتا ہوں۔ کیونکہ میں کئی طرح سے اُن کا

ترتیب یافتہ ہوں۔ لیکن حضرت واجب الوجود جلّ سلطانہ کے حقوق ان سب کے حقوق سے فائق ہیں اور اس کی تربیت دوسروں کی تربیتوں سے اوپر ہے۔ میں نے اس بلند ذات کی حُسن تربیت سے اس بھنور سے نجات پائی ہے۔ اور اس بلند ذات کے ملک مقہر میں اس پاک ذات کے غیر کو شریک نہیں کیا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں اس راہ پر آنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگر اللہ ہماری دشگیری نہ فرماتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔

وہ بلند ذات بے مثل و بے کیفیت ہے اور جو چیز جوئی و چندی کے داغ سے داغدار ہے، اس کی بلند جہاں قدس سے دُور ہے۔ اس لئے آفاق کے آئینوں اور انفس کی جلوہ گاہوں میں اس پاک ذات کی کوئی گہنائش نہیں۔ اور جو کچھ ان میں ظاہر ہوتا ہے مظاہر کی طرح مثل و کیفیت میں سے ہوتا ہے۔ پس آفاق و انفس سے ترے گزرنا چاہیئے۔ اور اس پاک ذات کو آفاق و انفس سے باہر تلاش کرنا چاہیئے۔ اور جس طرح دائرہ امکان میں آفاق ہو چاہے انفس اس پاک ذات کی گہنائش نہیں۔ اس کے اسماء و صفات کی بھی گہنائش نہیں ہے۔ اور جو کچھ وہاں ظاہر ہے، بلند اور پاکیزہ اسماء و صفات کے ظلال و عکوس اور ان کا شبہ اور مثال ہے۔ بلکہ اسماء و صفات کی تخلیقت و مثالیت بھی آفاق و انفس سے باہر ہے۔ یہاں آراستہ کرنے اور قدرت منقش کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ظہور کس کا اور تخیل کہاں۔ اس لئے کہ اس ذات پاک کے اسماء و صفات بھی اس کی بلند ذات کی طرح بے مثل و بے کیفیت اور بے شبہ اور بے نمونہ ہیں۔ جب تک تو آفاق و انفس سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس بلند ذات کے اسماء و صفات کی تخلیقت کے معنی سے واقف نہ ہوگا۔ تو بلند و پاکیزہ اسماء و صفات تک وصول کیسے میسر آ سکتا ہے۔

عجائب کار و بلا ہے۔ اگر اپنے مکشوفات و معلومات یقینیہ کی بات کروں جو مشائخ کے مذاق کے موافق نہیں۔ اور نہ ان کے مکشوفات کے مطابق ہے۔ تو کون اعتبار کرے گا۔ اور اگر نہ کہوں اور پوشیدہ رکھوں۔ تو حق کو باطل کے ساتھ زلا ملادینے کا مرتکب ہوں گا۔ اور جس چیز کا حق تعالیٰ و تقدس پر اطلاق جائز نہیں۔ اس کے اطلاق کی گہنائش پیدا ہوگی۔ اس لئے ضرورتِ تجوہ حق ہے۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کے جو کچھ لائق و مناسب ہے۔ اس کا اظہار کرتا ہوں۔ اور جو کچھ اس سُبْحانہ و تعالیٰ کی جناب قدس کے نامناسب ہے۔ اس کی نفی کرتا ہوں۔ اور دوسرے کے خلاف کرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے۔ دوسروں کی مخالفت کا خوف اس وقت ہوتا ہے۔ جب کہ مجھے اپنے معاملے میں تذبذب اور شک اور شک اور اپنے مکشوف میں اشتباہ ہو۔ جب کہ سپید و صبح کی طرح کام کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ اور چودھویں رات کے چاند کی مانند اصل معاملے کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور ظلال سے مکمل طور پر

آگے گذار کر لے جاتے اور شبہ و مثال سے بلند لے جاتے ہیں۔ تو اشتباہ کہاں اور تذبذب کسے رہ سکتا ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ صحت احوال کی علامت کمال کے حصول کا یقین ہے۔ نیز تذبذب و اشتباہ کی صورت کیسے متحقق ہو سکتی ہے۔ جب کہ اس بلند ذات کی عنایت ہے عنایت سے ان بزرگوں کے احوال مقررہ پر تفصیلی اطلاع میسر آ چکی ہے۔ اور توحید و اتحاد اور اعلا و سرین کے معارف مکشوف ہو چکے ہیں۔ اور مکشوف و مشہود کی حقیقت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ اور ان کے دقائق علوم و معارف و صاحت سے سمجھ میں آ چکے ہیں۔ اور مدت دراز تک اسی مقام میں رہا ہوں۔ اور ان کے قبیل و کثیر یعنی ہر شے سے الاما شاء اللہ تعالیٰ واقف ہو چکا ہوں۔ آخر الامر بفضل خداوندی جلّ سلطانہ سے ظاہر ہوا کہ یہ سب لکھال کے شعبہ سے ہیں۔ اور شبہ و مثال سے گرفتاری ہے۔ مطلوب ان سب سے وراء الراء اور مقصود ان سب سے ماسوا ہے۔ تو یہ فقیر مجبوراً سب سے رخ پھیر کر جناب قدس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور جو کچھ چونی اور چندی کے داغ سے داغدار ہے۔ اس سے پاک و مبرا ہو گیا۔

”میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں ہر باطل مذہب سے الگ ہوتا ہوں۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“

اگر معاملہ اس طرح نہ ہوتا تو میں مشائخ کے خلاف ہرگز لب کشائی نہ کرتا۔ اور غن و تخمینے سے ان کی مخالفت نہ کرتا۔ اور اگر یہ خلاف واجب تعالیٰ جلّ سلطانہ کی ذات و صفات سے متعلق نہ ہوتا۔ اور بات اس بلند ذات کی تنزیہ و تقدیس کے بارے میں نہ ہوتی تو ان اکابر کے مکشوف کے خلاف میری طرف سے کچھ وقوع میں نہ آتا۔ اور نہ ہی ان کے علوم کی مخالفت میں، میں کچھ کہتا۔ کیونکہ میں یکینہ انہی کی دولتوں کے کھلیانوں کا خوشہ چین ہوں اور ان کی نعمتوں کے دسترخوانوں کا پس خوردہ کھانے والا رذیل ہوں۔ میں سرکار ظہار کرتا ہوں کہ مشائخ کرام ہی میں جنہوں نے انواع و اقسام کی تربیتوں سے میری پرورش کی ہے اور مجھے قسم قسم کے کرم و احسان سے نفع پہنچایا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ واجب تعالیٰ جلّ سلطانہ کے مقوق ان کے مقوق سے فائق ہیں۔ جب بحث اس بلند ہستی کی ذات و صفات کے متعلق چھڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس بلند ذات کی جناب قدس کے لائق بعض امو کا اطلاق درست نہیں۔ تو اس مقام میں خاموشی اختیار کرنا۔ اور دوسرے کے خلاف کچھ کہنے سے ڈرنا دین و دیانت سے دور ہے۔ اور طاعت و بندگی کا مقام اسے برداشت نہیں کرتا۔ علماء کا مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ سے اُمور خلا فیہ میں اختلاف جیسے امر وحدت وغیرہ نظر استدلال کی راہ سے ہے۔ اور فقیر کا اختلاف اُن سے کشف و شہود کے راستے سے

ہے۔ علماء ان امور کے فتح کے قائل ہیں۔ اور بشرط عبور ان کے سن کا قائل ہے

مسئلہ وحدت وجود میں شیخ علاؤ الدین کا اختلاف علماء کے طور پر مفہوم ہوتا ہے۔ اور ان کی جانب فتح کی طرف ناظر ہے۔ اگرچہ یہ فتح کشف کے راستے سے آیا ہے۔ کیونکہ صاحب کشف انہیں برا نہیں جانتا۔ کیونکہ یہ مسئلہ احوالِ عزیمہ کا متفقین اور معارفِ عجیبہ پر مشتمل ہے۔ غایۃ مافی الباب اتنی بات ہے کہ اس موطن میں قیام کرنا مستحسن نہیں۔ اور ان احوال و معارف پر اکتفا کرنا مناسب نہیں۔

سوال ۱۔ اس صورت میں مشائخ کو باطل پر ماننا پڑے گا۔ اور حق اُن کے مکشوف و مشہود کے مساوی

ہوگا

جواب ۱۔ باطل یہ ہے کہ اس کا صحیح عمل و معنی نہ ہو سکے۔ اور ہمارے اس مسئلہ میں ان احوال و معارف کا منشا حق سبحانہ کی محبت کا غلبہ اور اس بلند ذات کی محبت کا ایسے طور پر غلبہ ہے۔ جو ان کی نظر بصیرت میں ماسوا کا نام و نشان باقی نہیں چھوڑتا۔ اور غیر و غیرت کے اسم و رسم کو نیست اور لاشے کر دیتا ہے۔ اس وقت ناچار شکر اور غلبہِ حال کے باعث ماسوا کو معدوم جانے گا۔ اور حق تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہ دیکھے گا۔ یہاں باطل کیا چیز ہے اور بطلان کیا۔ یہاں تو حق کا غلبہ اور باطل کا بطلان ہے۔ اور ان بزرگوں نے محبتِ حق جن و علا میں اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ ہر شے کو بھی ترک کر دیا۔ اور اپنا اور اپنے غیر کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ نزدیک ہے کہ باطل ان کے سایہ سے بھی دُور بھاگے۔ یہاں سب حق ہے اور حق کیلئے ہے۔ علماء ظاہرین ان کی حقیقت سے کیا پاسکتے ہیں۔ اور مخالفت کے سوا اور کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان کے کمالات سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ گفتگو اس میں ہے کہ ان احوال و معارف کے علاوہ کچھ ایسے کمالات بھی ہیں۔ جن کے سامنے یہ احوال و معارف دریائے محیط کے سامنے قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

آسمان نسبت برش آمد فرد و در لبس عالیست پیش خاک تو د

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حجابات کے زائل ہونے کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے۔ کہ میر آقا فی میں ظلمانی اور نورانی حجابات مکمل طور پر اٹھ جاتے ہیں جیسا کہ گذرا، فقیر کے نزدیک یہ بات محض خدشہ ہے۔ بلکہ اس کے خلاف ثابت و مشہود ہو چکا ہے۔ کہ ظلمانی حجابات کا اٹھنا تمام مراتب امکان کے طے ہونے سے واجب ہے۔ جو میر آقا فی والغنی سے میسر آ جاتا ہے۔ لیکن نورانی،

نے اگرچہ آسمان عرش کی نسبت نیچے ہے۔ لیکن تودہ خاک کی نسبت بہت بلند ہے۔

حجبات کا اٹھنا واپس تہا کی تقدس کے آسمان و صفات کی سیر سے مربوط ہے۔ یہاں تک کہ اس کی نظر میں نہ اسم باقی رہے نہ صفت۔ نہ نشان باقی رہتی ہے نہ اعتبار۔ تو اس وقت اس کے لئے تمام نورانی حجبات اُٹھنے میسر آ جاتے ہیں۔ تو وہ وصل عریانی سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ وصل حصول میں بہت کم اور یہ واصل بہت نادر الوجود ہے۔ پس سیر آفاقی میں معلوم نہیں کہ نصف ظلمانی حجبات اُٹھتے ہوں۔ نورانی حجبات کے اُٹھنے کی وہاں کیا صورت ہو سکتی ہے۔ غایت مانی اباب اتنی بات ہے کہ ظلمانی حجبات کے مراتب مختلف ہیں۔ جو اشتباہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ مثلاً عظمت میں انسانی حجبات قلبی حجبات سے اوپر ہیں۔ تو قلیل الظلمۃ شخص اپنے آپ کو نسبتاً نورانیت کے عنوان سے ظاہر کرتا ہے۔ اور ظلمانی حجبات نورانی حجبات کی شکل میں تمثیل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ظلمانی ظلمانی ہے اور نورانی نورانی۔ تیز نگاہ والا ایک کو دوسرے سے غلط ملاحظہ ہونے دیتا۔ اور اشتباہ کے سبب کو پالینے کی وجہ سے عظمت پر نور کا حکم نہیں لگاتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ اور جس طریقے پر اس فقیر کو چلانے سے مشرف کیا گیا ہے۔ ایسا راستہ ہے جو جذبہ و سلوک کا جامع ہے۔ اور وہاں تخلیہ اور تجلیہ آپس میں اکٹھے اور اس مقام میں تصفیہ و تزکیہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور اس میں سیر انفس، سیر آفاق کو مستغن ہے عین تصفیہ میں تزکیہ ہے اور عین تجلیہ میں تخلیہ اور جذبہ سلوک کو فراہم کرتا اور انفس آفاق کو شامل ہیں۔ لیکن تقدم ذاتی تجلیہ اور جذبہ کو شامل ہے۔ اور تصفیہ کو تزکیہ پر سبقت ذاتی ہے۔ اور ملحوظ نظر انفس میں نہ کہ آفاق۔ پس لازماً اس طریق میں راہ اقرب ہوگی۔ اور سالک و موصول میں نزدیک تر ہو گیا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ طریق یقیناً منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اور اس میں عدم وصول کا احتمال مفقود ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت کی درخواست اور فرمت طلب کرنی چاہیے۔ اور وہ جو میں نے کہا ہے۔ کہ یہ طریق یقیناً پہنچانے والا ہے۔ اس لئے کہا ہے۔ کہ اس راہ کا پہلا قدم جذبہ ہے۔ جو وصول کی دلیز ہے اور رک جانے کے مواقع یا منازل سلوک ہیں یا مقامات جذبات ہیں جو سلوک کو مستغن نہیں۔ اور اس طریق میں دونوں موانع مرتفع ہیں۔ کیونکہ سلوک طینی ہے۔ جو جذبہ کے ضمن میں حاصل ہوتا ہے۔ پس یہاں نہ سلوک خالص ہے نہ محض جذبہ تاکہ سید راہ بنے۔ یہ وہ طریق ہے۔ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شاہراہ ہے۔ یہ بزرگ (انبیاء علیہم السلام) اسی راستے سے اپنے مقام مراتب کے مطابق منازل وصول تک پہنچے ہیں۔ اور انہوں نے آفاق و انفس کو ایک قدم میں ملے کیا اور دوسرا قدم آفاق و انفس سے باہر جا رکھا ہے اور محال کو سلوک اور جذبہ سے اوپر لے گئے ہیں۔ اس لئے کہ سلوک کی نہایت سیر آفاقی کی نہایت تک ہے۔ اور جذبہ کی نہایت سیر انفسی کی نہایت تک۔ اور جب سیر آفاقی اور انفسی نہایت کو پہنچ گئی ہو تو سلوک

و جذبہ کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نہ سلوک ہے نہ جذبہ۔ یہ معنی ہر مجذوب سالک اور ہر سالک مجذوب کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک آفاق و انفس کے باہر قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر بالفرض اہدی عمر پائیں۔ تو ساری کی ساری سیر انفس میں صرف کر دیں گے۔ اور پھر بھی اُسے تمام نہ کر سکیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں :-

فوزہ گر پس نیک و دلس بد بود گرچہ عمرے تنگ زند در خود بود

جیسا کہ گذرا۔ اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں۔ کہ ذات کی تقبی و تقبی لہ کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ پس متبلی لڑنے اپنی صورت کے سوا حق کے آئینہ میں کچھ نہیں دیکھا۔ اور اس نے حق کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ممکن ہے کہ اُسے دیکھ سکے۔

جاتا چاہئے کہ میرے پیر اور بھڑا میرے رہنما جن کے توسل سے میں نے اس راستے میں آنکھیں کھولی ہیں اور ان کے توسط سے طریقت میں لب کشائی کی ہے۔ اور طریقت میں الف و با کا سبق انہی سے لیا ہے۔ اور موقوفیت کا ملکہ بھی میں نے انہی کی توجہ شریف سے حاصل کیا ہے۔ اگر مجھ میں علم ہے تو انہی کی طفیل اور اگر معرفت ہے تو وہ بھی انہی کے انکشاف کا اثر ہے۔ میں نے اندراج الہیاء فی البدایہ کا طریقہ انہی سے سیکھا ہے۔ اور قیومیّت کے طریقہ پر نسبت انہی سے اخذ کی ہے۔ اور ان کی ایک نگاہ سے میں نے وہ کچھ دیکھا ہے۔ کہ لوگ چالیس دن کے چڑ میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اُن کے ایک لطف سے میں نے وہ کچھ پایا کہ دوسرے سالہا سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے

آنکہ بہ تبریر یافت یک نظر شمس دین طعن زند بر وہ مخز و کند پر چہ

اچھا کہا ہے جس نے کہا ہے :-

نقشبندی عجیب قافلہ سالار اند کہ بر بند از را و پنہاں بحرم قافلہ را

ان نقشبندی بزرگوں نے علو فطرت اور بلند ہمت کی بناء پر طریقت کی ابتدا و سیر انفسی سے قرار دی ہے۔ اور سیر آفاقی کو اس کے ضمن میں طے کیا ہے۔ ان بزرگوں کی عبارات میں "سفر در وطن" اسی سیر سے کنایہ ہے۔ ان بزرگوں کے طریق میں راہ بہت قریب اور وصول بہت نزدیک ہے۔ اور

سے شمس دین نے تبریر میں جو کچھ ایک نگاہ میں پایا۔ وہ دس روزہ خلوت پر طعن زن اور پالیس روزہ چنے کا مذاق اڑاتا ہے۔

سے نقشبندی بزرگ عجیب قافلہ سالار ہیں۔ کہ پوشیدہ راستے سے قافلے کو سرم تک پہنچا دیتے ہیں۔

دوسروں کی سیر کی نہایت ان بزرگوں کی ابتداء ہے۔ اس لئے انہوں نے فرمایا ہے "ہم نہایت کوبراہیت میں درج کرتے ہیں۔" الغرض تمام طرق مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرار جمیعہم کے درمیان ان بزرگوں کا طریقہ بہت بلند ہے۔ اور یہ کہنا روا ہے کہ دوسروں کی اکثر آگاہیوں سے ان کا حضور اور ان کی آگاہی فائق اور رفیع ہے۔ اسی بناء پر انہوں نے فرمایا ہے۔ کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے اور اس نسبت سے مراد ان کی یہ حضور و آگاہی ہے۔ لیکن چونکہ ولایت اولیاء کی قدم گاہ و گذر گاہ آفاق و انفس اور سلوک و جذبہ کے ماوراء اور ماسوا میں اس بناء پر مجبوراً ان بزرگوں نے آفاق و انفس سے باہر کی خبر نہیں دی اور جذبہ و سلوک سے اوپر کے متعلق گفتگو نہیں کی۔ یہ بزرگ کمالات ولایت کے اندازہ کے مطابق فرماتے ہیں "اللہ فنا و بقا کے بعد جو کچھ دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ اور جو کچھ سنتے ہیں اپنے اندر سنتے ہیں۔ اور ان کی میرت اپنے وجود میں ہوتی ہے۔

وَفِي الْفَيْفِ أَفْئِدَتُهُمُ بُرْزُوقٌ

اور تمہارے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے

اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ ان بزرگوں نے اگرچہ انفس سے باہر کی خبر نہیں دی۔ تاہم انفس میں گرفتہ بھی نہیں ہیں۔ چاہتے ہیں کہ انفس کو بھی آفاق کی طرح لا کے نیچے لائیں اور غیرت کی وجہ سے اس کی بھی نفی کر دیں۔ حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ فرماتے ہیں "جو کچھ دیکھا گیا ہے یا سنا گیا یا مانا گیا سب غیر ہے اور کلمہ لا کی حقیقت اس کی نفی کرنی چاہیئے لا

ہر دم از بوالعجبی نقش دگر پیش آرند

نقش بندند و لے بند ہر نقش نیند

نقش ماہم گر چہ پاک از لوح خاک

نقشبندانے و یک از نقش پاک

یہاں ایک ستر ہے جانتا چاہیئے کہ غیرت کی نفی کرنا اور ہے اور غیرت کا خود بخود منتفی ہو جانا امر دیگر۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور میں نے جو کہا ہے۔ کہ ولایت کے لئے جذبہ و سلوک اور آفاق و انفس سے باہر قدم گاہ نہیں۔ اس لئے کہا ہے کہ ولایت کے ان ارکان اربعہ سے اوپر کمالات نبوت کے مبادی اور مقدمات ہیں۔ کہ ولایت کے ہاتھ اس بلند و بالا درخت تک نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے اکثر اصحاب اور اصحاب کے علاوہ امتیوں میں سے بہت کم لوگ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات والقیات کی تربیت و دراشت کے طور پر اس دولت سے مستفید

نے نقشبند کہلاتے ہیں۔ مگر کسی نقش میں بند نہیں ہیں۔ اپنے کمال اور بوالعجبی سے ہر اہم نہایت عمدہ نقش پیش کرتے ہیں۔ نقشبند کہلاتے ہیں۔ لیکن ہر نقش سے پاک ہیں۔ اگرچہ ہمارا نقش بھی لوح خاک سے پاک ہے۔

ہوئے ہیں۔ اور جذبہ و سلوک کی شامراہ کے ذریعے دودی کے منازل طے کر کے سلوک و جذبہ سے باہر قدم رکھا ہے اور دائرہ فطال سے مکمل طور پر باہر نکل کر انفس کو آفاق کی طرح چھپے چھوڑ دیا ہے اور اس مقام میں قلبی برقی ذاتی جو دوسروں کو لمحہ کے لئے چمکنے والی بجلی کی طرح نصیب ہوتی ہے۔ ان کو عالمی طور پر حاصل ہے۔ بلکہ ان بزرگوں کا معاملہ قلبی سے اوپر ہے چاہے برقی ہو چاہے غیر برقی۔ کیونکہ قلبی بھی ایک طرح کی غلیظت چاہتی ہے۔ اور غلیظت کا ایک نقطہ بھی ان بزرگوں پر عظیم پھاڑ کی طرح بھاری ہے۔ ان بزرگوں کے کام کی ابتدا جذبہ و محبت الہی میں سلطانہ سے اور جب خداوند میں سلطانہ و غلظت شائے کی عنایت بے نہایت سے یہ محبت سماعت فصاحت غلبہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اور قوت و تسلط پیدا کر لیتی ہے۔ تو ناپار ماسوا کی محبت درجہ بدرجہ رُو برونہل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ان عیار سے گرفتاری کا تعلق بتدریج ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اور جب کسی صاحب دولت سے محبت خداوندی میں سلطانہ کے غلبہ کے باعث ماسوا کی محبت بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جگہ جناب قدس خداوندی کی محبت و گرفتاری لے لیتی ہے۔ تو لازماً اوصافِ رئائلی اور اخلاقِ ردیہ پورے طور پر اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اور مقاماتِ عشرہ سے موصوف ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ سیرِ آفاقی سے تعلق رکھتا تھا بے مشقت سلوک و لغفیل اور بے ریاضات و مجاہدات شریف میرا جاتا ہے۔ کیونکہ محبت محبوب کی طاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور محبت کمال کو پہنچ گئی طاعت پورے طور پر حاصل ہو گئی۔ اور جب محبوب کی طاعت بدرجہ اتم قوتِ بشری کے اندازہ کے مطابق حاصل ہو گئی تو مقاماتِ عشرہ بھی حاصل ہو گئے۔ نیز اسی سیرِ محبوبی کے ساتھ جس طرح سیرِ آفاقی سیرِ ہو گئی۔ سیرِ انفسی بھی انتہا کو پہنچ گئی۔ کیونکہ محض صادق علیہ و علی آلہ العلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

لے اَلْمَوَدُّ مَعَهُ مِنْ اَحَبِّ آدمی اس کے ساتھ ہے۔ جس سے اُسے پیار

ہے۔

اور جب کہ محبوب آفاق و انفس سے ماوراء ہے۔ محبت کو بھی تقاضا معیت کے مطابق آفاق و انفس سے آگے نکلنا چاہیے۔ اس لئے لازماً سیرِ انفسی کو بھی پہنچے چھوڑنا ہے۔ اور معیتِ کدولت حاصل کرنا ہے پس یہ بزرگ دولتِ معیت کی وجہ سے نہ تو آفاق سے سروکار رکھتے ہیں نہ انفس سے۔ بلکہ آفاق و انفس ان کے کاروبار کے تابع ہے۔ اور سلوک و جذبہ ان کے معاملے کا طیفی۔ ان بزرگوں کا سرمایہ محبت ہے

لے یعنی توبہ، صبر، شکر، زہد، توکل، قناعت اور رضا و فیروہ

لے بخاری و مسلم شریف۔

جسے محبوب کی اطاعت لازم ہے۔ اور محبوب کی اطاعت شریعت کی بجا آوری سے وابستہ ہے۔ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحق یہ ہے۔ جو اس کا پسندیدہ دین ہے۔ لہذا کمال محبت کی علامت شریعت کی کمال بجا آوری کو قرار دیا گیا ہے۔ اور شریعت کی کامل طور پر بجا آوری علم، عمل اور اخلاص سے وابستہ ہے۔ ایسا اخلاص جو تمام اقوال و اعمال اور جمیع حرکات و سکنات میں پایا جائے۔ جو مختلف نفع لام کا حصہ ہے۔ مخلصین کبیر لام اس امر و شوق کو کیا پاسکتے ہیں "مخلصین بڑے خطرے میں ہیں" کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا

اب ہم اصل بات کی طرف آتے اور کہتے ہیں۔ کہ سیر و سلوک اور مذہب و تصنیف سے مقصود اخلاقِ رُدیۃ اور اوصافِ رُذیلۃ سے نفس کی تعبیر اور پاکیزگی ہے۔ کہ ان تمام رذائل اور اخلاقِ رُدیۃ کی رکیں اور سرِ دلائش، اس کی مرادوں اور اس کی خواہشات کے حصول میں گرفتار رہنا ہے۔ اس لئے سیرِ انفسی سے چارہ نہیں اور نہ صفاتِ ذمیرہ سے صفاتِ حمیدہ کی طرف (اس کے بغیر) گزر جو سکتا ہے۔ اور سیرِ آفاقی مقصود ہے ناسخ ہے۔ کوئی مفید عرض اس سے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ آفاق سے گرفتاری انفس سے گرفتاری کے واسطے ہے اس لئے کہ جس چیز سے بھی انسانی دوستی ہے۔ اپنے آپ سے دوستی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر انسان مال و اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اپنے نفع اور فائدے کے لئے کرتا ہے۔ اور جب سیرِ انفسی میں حقِ حق و علا کی محبت کے غلبہ کے باعث اپنی ذات سے دوستی زائل ہو گئی تو اس کے ضمن میں مال و اولاد سے دوستی بھی زائل ہو گئی۔ پس سیرِ انفسی تو ضروری ہے اور سیرِ آفاقی لطیفی طور پر اس کے ضمن میں میسر آ جاتی ہے۔ اسی لئے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیرِ انفس میں مختصر تھی۔ اور آفاقی لطیفی طور پر ضمن میں طے ہو جاتی تھی۔ ان سیرِ آفاقی بھی اچھی چیز ہے۔ اگر اس کے طے کرنے کی فرصت دیں۔ اور رکاوٹوں کے درمیان میں مانع ہونے کے بغیر ہی انجام تک پہنچا دیں۔ اور اگر اس کے طے کرنے کی فرصت نہ دیں اور رکاوٹوں میں مبتلا کر دیں تو نزدیک ہے۔ کہ سیرِ آفاقی لایعنی کاموں میں شمار ہو جائے اور حصولِ مطلوب کے موانع میں داخل ہو جائے۔ سیرِ انفسی جس قدر طے ہو سکے عنینت ہے۔ کیونکہ یہ بدی سے نیکی کی طرف جانا ہے۔ نعمتِ عظیم ہے۔ اگر اس سیر کو بندہ انجام تک لے جائے۔ اور دائرہ انفس سے باہر نکلنا شروع کر دے۔ کیا ضرورت ہے کہ (سالک) تنوینات انفس کو آفاق کے آئینہ میں مشاہدہ کرے۔ اور اپنے تیزات کا آفاق میں معائنہ کرے جس طرح اپنے صفائے قلب کو مثلاً آئینہ مثال میں معلوم کرے اور اسی صفائی کو نورِ سرخ کی صورت میں بھی دیکھے۔ اپنی قوتِ باطن کو کیوں کام میں نہیں لاتا۔ اور اس کی صفائی کو اپنی فراست کے سپرد کیوں نہیں کرتا۔ مثال مشہور ہے۔ کہ بارہ سالہ لڑکے کو طیب کی کیا حاجت ہے۔ کیونکہ سالک اپنے وجدانِ صمیم سے اپنے احوال کی تنوینات کو پا لے گا۔ اور فراست سے ہی اپنی صحت و سقم کو معلوم کرے گا۔ ان یہ بات ضرور

ہے کہ سیرِ آفاقی میں معلوم و معارف اور تجلیات و ظہورات بہت ہیں۔ لیکن ان سب کا رجوع غلاں کی طرف ہے۔ اور شبہ و مثال سے تسلی گیر ہونے کی بات ہے۔ جب کہ سیرِ انفسی بھی غلاں سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ (میں نے) رسائل و مکتوبات میں اس کی تحقیق کی ہے۔ تو چاہیے کہ سیرِ آفاقی غلّٰںِ انفس سے متعلق ہو۔ کیونکہ آفاق انفس کے لئے غلّٰں کی طرح اور اس کے ظہور کا آئینہ ہے۔

ہانا چاہیے کہ انفس کے احوال کو جو آفاق کے آئینے میں مشاہدہ کرتے اور صفا و تجلیہ کو وہاں سے معلوم کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص خواب یا واقعہ میں عالم مثال کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ یا قلعہ بنا ہوا دیکھے۔ فی الحقیقت وہ شخص نہ بادشاہ ہے نہ قلعہ۔ بادشاہ اور قلعہ وہ ہیں جو مروج میں ان دوسروں سے مشرف ہیں۔ غایت مافی الہاب اتنی بات ہے۔ کہ اس خواب اور اس واقعہ سے دیکھنے والے کے بادشاہ یا قلعہ بننے کی استعداد معلوم ہوتی ہے۔ سخت جان ماری کی ضرورت ہے تاکہ معاملہ قوت سے فعل اور گوش سے آغوش تک پہنچ سکے۔ اور جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں تزکیہ اور تجلیہ سیرِ انفسی سے وابستہ ہے۔ کیونکہ سیرِ آفاقی میں جو کچھ دیکھا ہے وہ تزکیہ و تجلیہ کی استعداد و قابلیت ہے پس خارج میں اپنے آپ کو سیرِ انفسی کے ساتھ مزنی اور مطہر نہیں دیکھ سکتا۔ اور صرف و جہلان سے اپنے آپ کو مصفا نہیں پاسکتا۔ فی الحقیقت فنا سے اُسے کچھ حقہ حاصل نہیں۔ اور مقاماتِ عشرہ کے ساتھ موصوف ہونے سے بے بہرہ ہے۔ اور اطوارِ شہد سے پھسلنے کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ پس ناچہ سیرِ انفسی سیرِ الٰہی میں داخل ہو گئی اور سیرِ الٰہی کا تمام ہونا جو مقام فنا ہے، سیرِ انفسی کے تمام ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور سیرِ الٰہی کی جو کئی مراحل سیرِ انفسی کے بعد بے صورت سامنے آتی ہے

كَيْفَ الْوُجُوهُ إِلَى سَعَادَةٍ وَوُجُوهًا قُلُوبًا إِلَى جَنَّةٍ وَوُجُوهًا خُيُوفًا

اے سعادت کے آثار والے! سیرِ انفسی میں علمی اور حقیقی تعلق جو ذاتِ سالک سے منسوب تھا، نازل ہو گیا۔ اور جو گرفتاری اُسے اپنی ذات سے تھی، اُٹھ گئی تو دوسروں کی گرفتاری بھی اس کی ذات سے گرفتاری کے ذوال کے ضمنِ نازل ہو گئی۔ کیونکہ دوسروں کے ساتھ گرفتاری اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری کے واسطہ سے تھی۔ جیسا کہ اس کی تحقیق اوپر مذکور ہوئی۔ پس یہ بات درست ہو گئی۔ کہ سیرِ آفاقی سیرِ انفسی کے ضمن میں طے

۱۔ یعنی عالم خلق و امر کے سات لطائف کے حالات۔

۲۔ سعادت مشوقہ تک پہنچنے کس طرح ممکن ہے۔ جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور دشوار گزار پگ ڈنڈیاں واقع ہیں۔

ہو جاتی ہے۔ اور سالک اس ایک سیر کے ساتھ ہی اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری اور دوسروں کی گرفتاری سے نجات پا جاتا ہے۔ تو اس کے اذعانے کے مطابق سیر انفسی اور سیر آفاقی کے معنی کی تحقیق درست ہوگئی کیونکہ فی الحقیقت سیر انفس میں ہوتی ہے۔ لیکن وہی سیر آفاقی میں بھی ہے۔ اس لئے کہ بتدریج انفس سے تعلقات قطع کرنا انفس میں سیر ہے۔ اور سیر انفسی کے ضمن میں آفاق سے قطع تعلقات کی جو صورت بنتی ہے۔ وہ آفاق میں سیر ہے۔ بخلاف دوسروں کی سیر آفاقی اور سیر انفسی کے۔ کیونکہ وہ تکلف کی محتاج ہے جیسا کہ گذرا۔ ہاں ہاں جہاں حقیقت ہے وہاں تکلف سے آزادی ہے واللہ سبحانہ الموفق

من پھر من، کہ سیر انفسی میں سالک کے آئینے میں واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے اسماء و صفات کا ظہور جو کہا گیا ہے سے تجلیہ بعد از تخلیہ کا خیال کیا گیا ہے وہ فی الحقیقت اسماء و صفات کا ظہور نہیں ہے اور نہ ہی تجلیہ بعد از تخلیہ ہے۔ بلکہ وہ ظہور اسماء و صفات کے بظلال میں سے کسی ظل کا ظہور ہے جو تخلیہ کا سبب ظہور ہے اور تزکیہ اور تصفیہ کو آسان کرنے والا ہے۔

اس کی تفصیل یوں ہے۔ کہ ابتدا حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو مبدائیت کے مناسب ہے۔ طالب کے آئینے میں اولاً مطلوب کے بظلال میں سے کسی ظل کا ظہور ہوتا ہے۔ تاکہ طالب کی تاریکیوں اور اس کے میل کچیل کو دور کر دیں۔ اور اُسے تزکیہ اور تصفیہ حاصل ہو۔ تاریکیوں کے دور ہونے اور تزکیہ اور تصفیہ کے حاصل ہونے کے بعد جو مکمل طور پر سیر انفسی سے وابستہ ہے تخلیہ کی صورت بنتی ہے۔ اور تجلیہ کی استعداد پیدا ہوتی ہے واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے اسماء و صفات کے ظہور کے قابل ہوتا ہے۔ لہذا سیر انفسی میں تخلیہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جو تزکیہ و تصفیہ سے وابستہ ہے۔ اور جس تجلیہ کا وہم سیر آفاقی میں ہوا تھا۔ وہ تجلیہ کی صورت تھی نہ کہ حقیقت تخلیہ تاکہ سیر انفسی میں ہی حصول تخلیہ اور ظہور متصور ہو۔ جیسا کہ مشائخ نے کہا ہے۔ اس بیان سے لازم آیا۔ کہ غلی و بستی گسستن (تعلقات توڑنے) پر مقدم ہے۔ جب تک مطلوب کے بظلال میں سے کوئی ظل سالک کے آئینے میں منعکس نہ ہو، غیر مطلوب سے قطع تعلقی متصور نہیں ہوتی۔ لیکن اصل سے وابستہ ہونا گسستن قطع تعلقی کے بعد ہے۔ لہذا مشائخ میں سے جنہوں نے پیوستن کو مقدم رکھا ہے۔ تو اس سے غلی پریشی مراد یعنی چاہیئے۔ اور جنہوں نے گسستن کو پیوستن پر مقدم کیا ہے۔ تو اس سے اصل سے پیوستی مراد لی جائے تاکہ فریقین کی نزاع نفی بن جائے۔

اور شیخ ابو سعید خراز قدس سرہ اس مقام میں متوقف ہے۔ وہ کہتا ہے "تا نرہی نیابی تا نیابی نرہی" معاذم کام پیش بود "یعنی جب تک قطع تعلقی نہ کرے گا۔ مقصود نہ پائے گا اور جب تک مقصود کو نہ

پائے گا۔ غیر سے قطع تعلق میں کامیاب نہ ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے پہلے کس کا وقوع ہوتا ہے معلوم ہو گیا کہ نفل کی یافت تعلقات سے آزاد ہونے کے بعد ہے اور اصل کی یافت آزاد ہونے کے بعد۔ لہذا کوئی اشتباہ نہ رہا۔ جس طرح صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے سورج کے انوار کے ظلال کا ظہور ہوتا ہے۔ تاکہ عالم کو ظلمات سے خالی کرے اور صفائی عطا کرے ظلمات کے زوال اور صفائی کے حصول کے بعد نفس آفتاب کا طلوع ہوتا ہے۔ اس لئے آفتاب کے نفل کا ظہور ظلمات کے زوال سے پہلے ہے۔ اور نفس آفتاب کا طلوع ظلمات کے زوال ہونے کے بعد ہے۔ بادشاہوں کا جلوہ نما ہونا تقیہ اور تعصیہ کے بعد مناسب ہوتا ہے۔ اگرچہ تخلیہ اور تعصیہ ان کے مقدّمۃ الجیش کے طلوع کے بغیر مستحور نہیں ہے۔ تو حق ظاہر ہو گیا اور مجملہ ختم ہو گیا اور اشتباہ دور ہو گیا۔

”وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمُسْتَعْلَمُ“

مکتوب نمبر ۴۳

مولانا محمد رفیع کی طرف صادر فرمایا

اس معنی کے بیان میں کہ اس بارگاہ میں ذوق یافت ہے، یافت نہیں اور اندراج انتہائی فی البدایہ کے معنی میں جو اس بلند طریقہ کا مناسب ہے اور کمال و دستِ مرتعقوں پر افضلیت، اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اس بلند طریقہ کے مشائخ قدس اللہ تعالیٰ امراہم کی عبادات میں واقع ہوا ہے۔ کہ اس حضرت جن سے ملنا ہے ذوق یافت ہے نہ کہ یافت۔ یہ بات نہایت کے برایت میں اندراج کے مناسب ہے۔ جو ان بزرگوں کے جذبہ خاس کے مقام کے مناسب ہے۔ اس مقام میں یافت کی حقیقت ہے کیونکہ وہ انتہا کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن جب کہ نہایت کو برایت میں درج کرنے کی پاشنی ان بزرگوں نے اس میں ڈال دی ہے۔ اس لئے ذوق یافت یہاں میسر آتا ہے۔ اور جب جذبہ سے معاملہ باہر آتا ہے اور ابتداء سے وسط میں آتا ہے۔ تو ذوق یافت بھی یافت کی طرح عدم کی جانب رخ کر لیتا ہے۔ نہ یافت رہتی ہے اور ذوق یافت۔ اور جب کام نہایت تک پہنچتا ہے تو یافت میسر آتی ہے۔ اور

ذوق یافت مفقود ہو جاتا ہے۔ اور جب منتہی کے حق میں ذوق یافت مفقود ہے تو التذذ اور حلاوت بھی اس کے حق میں کمتر ہے۔ منتہی ذوق و حلاوت کو اذل قدم میں ہی چھوڑ چکا ہے۔ اور آخر کار بے حلاوتی اور بے مزگی کے گوشہ گما می چلا جاتا ہے۔

سُحَّانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ مُحَمَّدًا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَبَارِکْ وَسَلَامٌ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اسماہ و سلم
بارک ہمیشہ ہمیں اور متفکر رہتے تھے۔

سوال :- جب منتہی کو مطلوب کی یافت میسر آگئی تو ذوق یافت کیوں مفقود ہو گیا۔ اور منتہی جب کہ یافت سے بے بہرہ ہے تو اسے ذوق یافت کہاں سے میسر آ گیا۔

جواب :- یافت کی دولت منتہی کے باطن کے لئے ہے۔ جس سے اپنے ظاہر سے تعلق منقطع کرنے سے مشرف ہوا ہے۔ اور جب اس کے باطن کو اس کے ظاہر سے تعلق بہت کم رہ گیا ہے تو لازماً باطنی نسبت ظاہر میں سرایت نہیں کرتی اور باطن کی یافت سے ظاہر کو کچھ ذوق و لذت نصیب نہیں ہوتی پس منتہی کے باطن کو مطلوب کی یافت موصول ہوتی ہے۔ اور اس کے ظاہر کو ذوق یافت نہیں ہوتا باقی رہا ذوق باطن کہ یافت اس کا حصہ ہے جب باطن نے بے چوئی سے حصہ پایا ہے۔ تو اس کا وہ ذوق بھی بے چوئی کے جمال سے ہو گا۔ اور ظاہر کے درک میں جو سرسبز چمن ہے انہیں آئے گا۔ لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ کہ ظاہر باطن کے ذوق کی نفی کرتا ہے۔ اور باطن کو بھی اپنی طرح بے حلاوت جانتا ہے۔ کیونکہ چوں کہ ذوق اور ہے اور بے چوں کہ ذوق اور۔ اور جب کہ منتہی کا ظاہر بھی اس کے باطن سے بے خبر ہے۔ تو ظاہر میں عوام منتہی کے باطن سے کیا واقف ہونگے۔ اور انکار کے سوا اُنکے حصے میں کیا آئے گا۔ جو ذوق ان کے فہم میں آتا ہے، ظاہر کا ذوق ہے۔ جو عالم چوں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماع، رقص، ہاؤ ہوا اور بے قراری وغیرہ جو ظاہر کے احوال اور صورت کے اذواق میں۔ ان کے نزدیک بڑے نادر الوجود اور عظیم القدر ہیں۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ اذواق و مواجید کو انہیں مذکورہ امور میں منحصر جانیں۔ اور ولایت کے کمالات صرف انہی امور کو گمان کریں۔ اللہ سبحانہ انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ ظاہر کے احوال باطنی احوال کی نسبت اس طرح ہیں جس طرح چوں بے چوں کے سامنے۔ تو ثابت ہو گیا کہ

اے ترمذی شریف۔ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی یہ کیفیت زیادہ فکر اور ہلاں انہی میں استغراق کے باعث ہوتی تھی
ہی ہر میں آپ کا اکثر متبسم رہنا تھیں قلوب اور شفقت کے طور پر ہوتا تھا۔

منہی کا باطن یافت بھی لکھتا ہے اور ذوق یافت بھی۔ صرف اتنی بات ہے کہ جب وہ ذوق ہے چونی کے عالم سے بہرہ ور ہے تو اس کے ظاہر کے اور اک میں نہیں آسکتا۔ بلکہ ظاہر اس ذوق کی نفی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگرچہ یافت باطن کی ظاہر کو اطلاع ہے۔ لیکن اس یافت کے ذوق کو نہیں پاسکتا۔ پس نظر ظاہر کہا جاسکتا ہے۔ کہ منہی کو یافت میسر ہے لیکن ذوق یافت مفقود ہے۔ اور اس بلند طریقہ سے سمجھ دار مبتدی کیلئے جو فقدان یافت کے باوجود ذوق یافت ثابت کرتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے ہے کہ بزرگ ابتداء میں انتہائی چاشنی درج کرتے ہیں۔ انعکاس کے طور پر مبتدی رشید کے باطن میں نہایت کا پر توڑ لٹھ میں اور جب کہ مبتدی کا ظاہر اس کے باطن سے مرتبط ہے اور اس کے ظاہر و باطن میں قرب تعلق ثابت ہے تو لازماً نہایت کا وہ پر توڑ اور وہ چاشنی ولایت باطن سے مبتدی کے ظاہر کی طرف دوڑ آتی ہے۔ اور ظاہر کو اس کے باطن کی طرح رنگین کر دیتی ہے۔ اور یافت کا ذوق بے اختیار اس کے ظاہر میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات درست ہوگی کہ مبتدی میں حقیقت یافت مفقود اور ذوق یافت موجود ہے۔ اس بیان سے اگر نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقہ کی بلندی اور ان کی بلند نسبت کی رغبت معلوم ہوتی ہے۔ اور مریدوں اور طالبوں کے حق میں ان بزرگوں کے حسن تربیت اور کمال اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ اور پہلے قدم میں ہی جو کچھ خود رکھتے ہیں طالب صادق مرید رشید کو جو صلے کے مطابق عطا کر دیتے ہیں۔ اور رابطہ منہی کے تعلق کی بناء پر انتہات و انعکاس سے اس کی تربیت کرتے ہیں۔

دوسرے سلاسل کے بعض مشرغ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کو ان بزرگوں کے صادر شدہ قول یعنی اندراج الہدایۃ فی البدایۃ میں اشتباہ ہے۔ اور انہیں اس بات کی حقیقت میں شک و تردد ہے۔ اور وہ اس کو باطل قرار نہیں دیتے کہ اس طریقہ کا مبتدی دوسرے طریقوں کے منہی کے برابر ہو جائے۔ تعجب ہے کہ اس طریقہ کے مبتدی کی دوسرے طریقوں کے منہی حضرات کیسا تہ مسادات انہوں نے کہاں سے سمجھی ہے۔ نقشبندی بزرگوں نے نہایت کو بلایت میں درج کرنے کی بات سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اور یہ عبارت مسادات پر ولایت نہیں کرتی اور (اس قول سے ان بزرگوں کا) مقصود یہ ہے کہ اس طریقہ میں شیخ منہی اپنی توجہ و تصرف سے انعکاس کے طور پر اپنی نہایت کی دولت کی چاشنی سے مبتدی رشید کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی بلایت میں اپنی نہایت کا نمک ملا دیتا ہے۔ مسادات کی جائے اشتباہ کہاں ہے۔ اور اس کی حقیقت میں شک کی کیا گنجائش ہے۔ اور اندراج بڑی دولت ہے۔ اس طریقہ کا مبتدی اگرچہ منہی کا حکم نہیں رکھتا۔ تاہم نہایت کی دولت سے بے لیب نہ رہے گا۔ اور نمک کا وہ ذرہ اُسے مکمل طور پر ملیج اور نمکین کر دے گا نہایت دوسرے طریقوں کے مبتدیوں کے کہ نہایت سے بہت دور ہیں۔ اور منزلوں اور مسافتوں کے طے کرنے میں

زیر بار ہیں۔ افسوس ہزار افسوس اگر انھیں ان منازل کے قطع کرنے کی فرصت نہ دیں اور مسافتوں کے طے کرنے کو ان کے حق میں تجویز نہ کریں۔ اور جب اس طریق کے جندی اور دوسرے طریقوں کے جندیوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا اور اس جندی کی فیصلت دوسرے ارباب ہدایت پر ظاہر ہو گئی۔ تو جانتا چاہئے کہ اس طریق کے منتہیوں اور دوسرے طرق کے منتہیوں میں بھی اس قدر فرق ہے اور اس منتہی کی دوسرے طرق کے منتہیوں پر اسی مقدار میں ثابت ہے۔ بلکہ اس طریقہ علیہ کی نہایت دوسرے تمام طرق کے مشابہ کی نہایت سے علاوہ الوداع ہے۔ میری اس بات کا انھیں یقین آئے یا نہ آئے۔ اگر انصاف سے کام لیں گے تو شاید باور کریں۔ وہ نہایت جس کی ہدایت نہایت آمیز ہو دوسروں کی نہایت سے البتہ ممتاز ہوگی اور بہر حال باقی تمام نہایتوں کی نہایت ہوگی

سائنیکہ ٹکوسٹ از بہار شہید است

دوسرے سلاسل کے معتصب لوگوں کی ایک جماعت ہمیں کہتی ہے کہ ہماری نہایت وصول بحق نہایت ہے۔ اور تم اُسے اپنی ہدایت کہتے ہو۔ تو حق سے آگے کہاں جاؤ گے۔ اور حق سے آگے تمہاری نہایت کیا چیز ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حق سے حق جن سلطانہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور شاہیہ غلیت سے بھاگے ہیں اصل کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور تجلیات سے اعراض کر کے مقبلی کو طلب کرتے ہیں اور ظہورات کو پیچھے چھوڑ کر ظاہر کو بطون میں چاہتے ہیں۔ اور جب کہ ابطنیت میں مختلف مراتب ہیں۔ اس لئے ایک ابطنیت سے دوسری ابطنیت کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس دوسری ابطنیت سے تیسری ابطنیت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جہاں تک اللہ چاہیے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ بسیط حقیقی ہے۔ لیکن فراخ بھی ہے۔ نہ وہ وسعت جس میں طول و عرض ہو۔ کیونکہ وہ توفیقات ارکان اور علامات حدوث میں سے ہے بلکہ اس بلندیات کی وسعت اس سبحانہ کی طرح ہے چوں وہ بے پگن ہے۔ اور جو سیر اس وسعت میں واقع ہوتی ہے وہ بھی بے چوں وہ بے پگن ہے۔ اور صاحب سیر بھی چونی اور چندی کے باوجود بے چونی اور بے چگونی کی قوت سے ان بے چونی کی منازل کے قطع کرتا ہے اور چوں سے بے چوں میں آ جاتا ہے۔ بے سرو سامان ہے چارے حقیقت معاملہ کو کیا پائیں۔ عالم چوں میں گرفتار ہے چوں سے کیا خبر دے سکتے ہیں۔ اپنی نارسائی کو اعراض گمان کرتے ہیں اور اپنی نادانی سے فخر و مباہات کرتے ہیں اے

بے خرد چند ز خود بے خبر
عیب پسند بزم ہمز

۱۰ سال کی عمری اور حرم تازی اسکی بہار کے دم قدم سے ہے۔ اے شایہ صفحہ ہمارے پر ملاحظہ ہو۔

اس قدر نہیں سمجھتے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی نہایت بلکہ خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات و انقیات کی نہایت بھی حق سبحانہ ہے۔ اور اعتراض کرنے والوں کی نہایت ان بزرگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی نہایت کے ساتھ متحد نہیں ہے۔ بلکہ دونوں نہایتیں ایک دوسری سے کچھ مناسبت نہیں رکھتیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت کو ایسی نہایت میسر آجکی ہو جو ان اعتراض کرنے والوں کی نہایت سے وراء ہو۔ لیکن ان بزرگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی نہایت سے نیچے ہو۔ تو درست ہو گیا کہ سب کی نہایت حق سبحانہ ہے۔ اور اگر وہوں کے درمیان ان کے درجات کے مطابق فرق و تفاوت ہے۔ یا ہم یوں کہتے ہیں کہ سب اپنی نہایت وصول بحق سلطانہ ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں جو حق کے ظلال اور ظہورات کو ان ظلال و ظہورات کے تفاوت کے باوجود حق تعالیٰ و تقدس سمجھ لیتے ہیں۔ پس تمام ارباب نہایت کی نہایتیں نفس الامر میں وصول بحق تعالیٰ و تقدس نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک کے گمان کے مطابق اس کا منہا حق سبحانہ ہے۔ جس کے ماوراء بھی ظلال اور ظہورات ہیں اور یہ کوئی بعید نہیں اور یہ بات کس طرح انکار و اشتباہ کا محل ہو سکتی ہے۔

قاصر سے گر کند ایں طالعہ را طمع و قصو حاش اللہ کہ بر آرم بربان ایں گلہ را
بہ شیران جہان بستہ ایں سلسلہ اند روبر از حیلہ چسپاں بگسلہ ایں سلسلہ را
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
الکھفرین

والسلام علی من ابَّحَّ اَہْدٰی

مکتوب نمبر ۴۴

محترم صابق دلد محمد یونس کی طرف صادر فرمایا

اس کے استفسار کے جواب میں جو اس نے وحدت الوجود کے متعلق کیا تھا۔ اور

ماشیتہ منہا لہ چند بے عقل اپنے آپ سے بیخبر اپنے زعم میں عیب کو کہاں خلیل کرتے ہیں۔

سے کوئی کوتاہ فکر اس گردہ میں نفس دہی کا عیب نکالے تو ماشا اللہ کہیں اس گلے کو زبان پر لاؤں۔ جہان کے تمام شیر اس سلسلہ سے خشک ہیں۔ نوسری میلے بہانے سے اس سلسلے کو کیسے درہم برہم کر سکتی ہے۔

معلوم شریعت سے اس کی تطبیق دینا۔ نیز انہوں نے دریافت کیا تھا کہ اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ

صَبَّحَهُ عَبْدًا ۱۸ کے کیا معنی ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۱۹ آپ نے پوچھا تھا کہ صوفیہ وحدت وجود کے قائل ہیں۔ اور علماء اُسے کفر و زندقہ جانتے ہیں۔ حالانکہ دونوں گروہ فرقہ ناجیہ سے ہیں۔ اس معاملہ کی حقیقت تیرے نزدیک کیا ہے۔ محبت کے اُستاد وائے! اس بحث کی تحقیق فقر نے اپنے مکتوبات و رسائل میں تفصیل سے لکھ دی ہے۔ اور فریقین کے اختلاف کو نزاع عقلی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود جب آپ نے دریافت کیا ہے تو سوال کا جواب ضرور دینا چاہیئے۔ اس لئے ضرورتاً چند کلمات لکھے ہیں۔ جان لیں کہ صوفیہ علیہ میں سے جو وحدت وجود کے قائل ہے اور اشیاء کو حق تعالیٰ کا عین دیکھتا ہے اور ہمدوست کا حکم لگاتا ہے۔ اس کی مراد یہ نہیں کہ اشیاء حق جن و علائکہ ساتھ متحد ہیں اور تنزیہ متزل کر کے تشبیہ ہو گئی ہے۔ اور واجب ممکن بن گیا ہے۔ اور بے چون چوں میں آ گیا ہے۔ کیونکہ یہ سب کفر و اِلحاد اور ضلالت و زندقہ ہے۔ وہاں نہ اتحاد ہے نہ عینیت نہ تنزل ہے نہ تشبیہ۔ تو وہ سبحانہ اَلَا ن کما کان ہے۔ تو پاک ہے وہ جو نہ اپنی ذات میں متغیر ہو سکتا ہے نہ صفات میں اور نہ حدوث اکوان میں اپنے اسماء کے اندر متغیر ہو سکتا ہے۔ وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اسی صرافت اطلاق پر ہے۔ اس نے وجوب کی بلندی سے امکان کی پستی کی طرف میلان نہیں فرمایا۔ بلکہ ہمدوست کا معنی ہے کہ اشیاء نہیں ہیں اور وہ تعالیٰ و تقدس موجود ہے۔ منصوبہ جو انا الحق کہا اس کی مراد یہ نہیں کہ میں حق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں کہ یہ معنی کفر ہے اور اس کے قتل کا موجب۔ بلکہ اس کے قول کا معنی ہے۔ میں نہیں ہوں حق سبحانہ موجود ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ صوفیہ اشیاء کو حق تعالیٰ و تقدس کے ظہورات جانتے ہیں اور اس سبحانہ کے اسماء و صفات کا جلوہ گاہ قرار دیتے ہیں بے شائبہ تنزل اور تغیر و تبدل کے گمان کے بغیر۔ جس طرح سایہ شخص سے دراز ہوتا ہے لیکن نہیں کہہ سکتے کہ وہ سایہ اس شخص کے ساتھ متحد ہے اور عینیت کی نسبت رکھتا ہے یا وہ شخص تنزل کر کے سایہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ بلکہ وہ شخص اپنی اصالت کی صرافت پر ہے۔ اور سایہ اس سے وجود میں آیا ہے۔ بے شائبہ تنزل و تغیر۔ اگرچہ بعض اوقات ایک جماعت کو جس نے اس شخص کے وجود کے ساتھ کمال محبت پیدا کر لی ہوتی ہے۔ ان کی نظر سے سایہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور شخص کے ہوا کوئی چیز انہیں مشہود نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ کہیں کہ سایہ شخص کا عین ہے۔ یعنی سایہ معدوم ہے اور شخص موجود ہے۔ اور بس۔

اس تحقیق سے لازم آیا کہ صوفیہ کے نزدیک اشیاء حق تعالیٰ کے ظہورات میں نہ حق جن سلطانہ کا عین پس

پس اشیاء حق سے ہیں نہ کہ حق جن شانہ نہیں۔ پس ان کے اس کلام جہدا دست کا معنی جہدا دست ہے جو علماء کرام کا عقار ہے۔ اور علماء کرام اور صوفیہ عظام کثر ہم اللہ سبحانہ الی یوم القیامت کے درمیان فی الحقیقت کوئی نزاع ثابت نہیں ہوتی۔ اور دونوں باتوں کا ماں و انعام ایک بن جاتا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ صوفیہ اشیاء کو حق تعالیٰ کے ظہورات کہتے ہیں اور علماء اس لفظ سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ حلول اور اتحاد کے وہم سے بچنے کے لئے۔

سوال۔ صوفیہ اشیاء کو ظہورات قرار دیتے کے باوجود معدوم خارجی جانتے ہیں۔ اور خارج میں حق سبحانہ کے ہر کسی کو موجود نہیں جانتے۔ اور علماء اشیاء کو موجودات خارجیہ کہتے ہیں۔ لہذا فریقین کے درمیان نزاع معنوی ثابت ہو گئی۔

جواب۔ ۱۔ صوفیہ اگرچہ عالم کو معدوم خارجی جانتے ہیں لیکن خارج میں اس کا وہی وجود ثابت کرتے ہیں اور اسے امداد خارجی کہتے ہیں۔ اور وہی خارجی کثرت کا انکار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ اس وہی وجود نے جو خارج میں نمود پیدا کیا ہے۔ اس قسم کے وجودات خارجیہ میں سے نہیں جو وہم کے زوال سے ناکم ہو جائے۔ اور قیام و استقرار نہ رکھے۔ بلکہ یہ وہی وجود اور یہ خیالی نمود چونکہ حق سبحانہ کے فعل اور اس بلند ذات کی قدرت کا مدد کے امتعاش سے ہے۔ اس لئے زوال اور خلل سے محفوظ ہے۔ اور اس جہان اور اس جہان کا معاملہ اس سے وابستہ ہے۔ صوفی ظالی جو عالم کو اہام و خیالات جانتا ہے، اشیاء کا زوال وہم کے زوال سے متعلق کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اشیاء کا وجود ہمارے اعتقاد کے تابع ہے۔ نفس امر میں وجود و ثبوت نہیں رکھتے۔ اگر آسمان کو زمین اعتقاد کریں تو زمین ہے اور زمین ہمارے اعتقاد سے آسمان ہے۔ اور اگر شیریں چیر کو تلخ جانیں تو تلخ ہے۔ اور تلخ ہمارے اعتقاد سے شیریں۔ مختصر یہ کہ یہ بے عقل لوگ صانع قہار جن سلطانہ کی ایجاد کا انکار کرتے ہیں اور اشیاء کو اس بلند ذات کے ساتھ قائم نہیں جانتے۔ تو خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

پس صوفیہ اشیاء کے لئے خارج میں وجود وہی جو قیام و استقرار رکھتا ہے۔ اور وہم کے ارتفاع سے مرتفع نہیں ہوتا ثابت کرتے ہیں۔ اور اس جہان کو جو دائمی اور ابدی ہے۔ اس وجود سے وابستہ رکھتے ہیں۔ علماء اشیاء کو خارج میں موجود جانتے ہیں۔ اور احکام خارجی ابدی اس پر مرتب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اشیاء کا وجود حق جن و علا کے پہلو میں ضعیف و نحیف تصور کرتے ہیں۔ اور ممکن کے وجود کو جواب تعالیٰ و تقدس کے وجود کی نسبت نیست جانتے ہیں۔ پس فریقین کے نزدیک اشیاء کا وجود خارج میں ثابت ہو گیا کیونکہ اس دنیا اور آخرت کے احکام اس سے وابستہ ہیں۔ اور وہم و خیال کے ارتفاع سے اس کا زوال

منیں ہوتا۔ تو نزاع ختم ہو گئی اور خلاف دور ہو گیا۔ صرف اتنی بات ہے کہ صوفیہ اُسے وجود دہی کہتے ہیں۔ اس بناء پر کہ عروج کے وقت اشیاء کا وجود ان کی انلرس سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور حق بن و علما شائد اُن کے وجود کے سوا ان کی نظر میں کچھ نہیں رہتا۔ علماء اس وجود پر وہم کے اطلاق سے پرہیز کرتے ہیں اور وجود دہی منیں کہتے۔ تاکہ کوئی کوتاہ نظر اس کے زوال کا اعتقاد نہ کرے۔ اور اس طرح ثواب و عذاب ابدی سے انکار کر بیٹھے۔

سوال ۱۔ صوفیہ جو اشیاء کا وہی وجود ثابت کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ یہ وجود قیام و استقرار کے باوجود نفس امری نہیں ہے۔ صرف وہم میں ہے اور نمود کے سوا اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اور علماء اشیاء کو خدا ج میں نفس امری وجود کے ساتھ موجود مانتے ہیں لہذا نزاع و اختلاف باقی رہا۔

جواب ۱۔ وجود وہی اور نمود خیالی جب کہ وہم و خیال کے زوال سے زائل نہیں ہوتا تو نفس امری ہو گیا پس سئلے کہ اگر تمام وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال فرض کر لیں تب بھی یہ وجود ثابت رہتا ہے۔ ان کے زوال سے ہرگز زائل نہیں ہوتا۔ اور واقع اور نفس الامر کے بھی معنی ہیں۔ البتہ اس قدر ہے کہ جو نفس الامر ممکن کے وجود میں ثابت کیا جاتا ہے۔ اس نفس الامر کے سامنے جو واجب تعالیٰ کے وجود میں ثابت ہے، لاشیٰ کا حکم رکھتا ہے۔ اور نزدیک ہے کہ اُسے موجودات اور تمثیلات میں سے شمار کیا جائے۔ جس طرح کلی مشکلک کے افراد کو آپس میں بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں۔ جس طرح ممکن کا وجود کہ واجب تعالیٰ کے وجود کی نسبت لاشیٰ کا حکم رکھتا ہے۔ اور نزدیک ہے کہ اُسے عداوت میں شمار کریں۔ لہذا فی الحقیقت کوئی نزاع اور اختلاف نہیں۔

سوال ۱۔ جب سب اشیاء کا وجود نفس الامری ہو گیا تو لازم آیا کہ نفس الامر میں اشیاء متعدد ہوں۔ اور نفس الامر میں ایک موجود نہ ہو۔ اور یہ وحدت وجود کے منافی ہے۔ جو صوفیہ وجود دہی کے ہاں طے شدہ امر ہے۔

جواب ۱۔ دونوں چیزیں نفس امری ہیں۔ وحدت وجود دہی نفس امری ہے اور تعدد وجود دہی نفس امری ہے۔ لیکن جب کہ جہت اور اعتبار مختلف ہے۔ اجتماع فیضین کا وہم بھی مرتفع ہے۔ یہ بحث ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ زید کی صورت جو آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ درحقیقت آئینے میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اس سئلے کہ وہ صورت نہ آئینہ کے علم میں موجود ہے اور نہ ہی آئینہ کی سطح میں۔ بلکہ آئینہ میں اس صورت کا وجود وہم کے اعتبار سے ہے۔ اور آئینے میں ارادۂ خیالی سے زیادہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ میں نے زید کی صورت آئینے میں دیکھی ہے۔ اسے اس کلام میں عقلاً و شرعاً سمجھا جانتے اور حق پر گمان کرتے ہیں۔ اور جب کہ قسموں کا مصیٰ حق پر ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص قسم کھائے اور کہے کہ اللہ کی قسم میں نے زید کی شکل آئینے میں دیکھی ہے۔ تو چاہیے کہ عاقل نہ ہو۔ پس اس صورت میں

آئیے میں صورتِ زید کا عدم حصول بھی نفس امری ہے اور تخیل و توہم کے اعتبار سے آئیے میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے۔ لیکن پہلا نفس مطلقاً نفس امری ہے۔ اور یہ دوسرا نفس امر توہم و تخیل کے واسطے سے مجبب حائل ہے۔ توہم و تخیل کا اعتبار نفس امر کے مافی ہے۔ یہاں وہی نفس امر کا حصول بن گیا ہے اسلئے کہ اگر توہم و تخیل کا اعتبار نہ ہوتا تو یہی نفس امر کا حصول وثبوت نہ ہوتا۔ دوسری مثال۔ نقد ہوا کہ ہے جس نے توہم و تخیل کے اعتبار سے خارج میں داسرے کی صورت پیدا کر لی ہے۔ یہاں خارج میں داسرے کا عدم حصول بھی نفس امری ہے اور توہم و تخیل کے اعتبار سے خارج میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے۔ لیکن داسرے کا عدم حصول مطلقاً نفس امری ہے۔ اور اس کا حصول توہم و تخیل کے لحاظ سے نفس امری ہے تو پہلا مطلق اور دوسرا مقید ہے۔ تو ہماری اس بحث میں وحدت وجود مطلق نفس امری ہے۔ اور تعدد وجود توہم و تخیل کے اعتبار سے نفس امری ہوا ہے۔ پس اطلاق و تقييد کے ملاحظہ سے ان دونوں میں نفس الامر میں تناقض نہ رہا اور اجتماع تقييدین ثابت نہ ہوا۔

سوال ۱۔ جب کہ سب وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال فرض کر لیا جائے تو وجود وہی اور نمود و خیالی کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔

جواب ۱۔ یہ وہی وجود محض اختراع وہم سے حاصل نہیں ہوا۔ کہ وہم کے زوال سے زائل ہو جائے۔ بلکہ حق تعالیٰ جل و علا کے فضل سے مرتبہ وہم سے حاصل ہوا۔ اور استحکام پیدا کیا ہے۔ اس بناء پر ناچار وہم کے زوال سے ضل پذیر نہیں ہوتا۔ اور وجود وہی اس اعتبار سے کہتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُسے مرتبہ جس وہم میں اُسے پیدا فرمایا ہے۔ اور جب اس بلند ذات کا ضل غلق ہے تو جس مرتبہ میں بھی ہو گا زوال و ضل سے محفوظ ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب اُسے پیدا کیا ہے تو ناچار نفس امری بھی ہوا۔ جس مرتبہ میں بھی اُسے پیدا کیا گیا ہو۔ اگرچہ وہ نفس نفس امری نہ ہو صرف اعتبار ہو۔ لیکن اس مرتبہ میں اس کی پیدائش نفس امری ہے اور وہ جو میں نے کہا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے مرتبہ جس وہم میں پیدا کیا ہے یعنی اشیاء کو مرتبہ ایجاد میں فرمایا ہے۔ کہ اس مرتبہ کے لئے حصول وثبوت نہیں ہے مگر صرف جس وہم میں۔ جیسے ایک شعبہ بازیہ وقوع اشیاء کو واقع کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک چیز کو دس چیزیں کر کے دکھاتا ہے حالانکہ ان دس چیزوں کے لئے جس وہم کے سوا کوئی ثبوت نہیں اور نفس امر میں صرف ایک ہی چیز موجود ہے۔ اور ان دس چیزوں کو جو ظاہر کیا ہے۔ اگر قدرت کاملہ خداوندی جل سلطانہ سے ثبات و استقرار پیدا کر دیں۔ اور ضل اور جلد زائل ہونے سے محفوظ کر لیں۔ تو وہی دس چیزیں نفس الامر بن جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے وہ دس چیزیں نفس امری ہیں بھی اور نہیں بھی۔ لیکن دو اعتبار سے۔ اگر مرتبہ جس وہم سے قطع نظر کر لی جائے تو متعدد ہیں۔ اور اگر جس وہم کا لحاظ کیا جائے تو موجود ہیں۔ قلعہ مشہور ہے کہ بلاد ہندوستان میں چند شبہ بازوں نے ایک بادشاہ

کے سامنے شعبہ بازی کی۔ اس درمیان میں طلسم و شعبہ سے باغ اور آم کے درخت لوگوں کے سامنے لائے اور ایک عارضی نمود سے انہیں ظاہر کیا۔ اور انہوں نے اسی مجلس میں یہ بھی دکھایا کہ وہ درخت بڑے ہوئے۔ اور انہیں پہل بھی لگا۔ اور اہل مجلس نے ان پھلوں سے کچھ کھائے بھی۔ عین اسی وقت بادشاہ نے ان شعبہ بازوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ اگر نمود شعبہ کے بعد شعبہ باز کو قتل کر دیں تو وہ شعبہ قدرت خداوندی جل سلطانہ سے اپنی حالت میں موجود رہتا ہے۔ اتفاق سے جب ان شعبہ بازوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو آم کے وہ درخت قدرت خداوندی جل سلطانہ سے اسی حالت میں موجود رہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ وہ قدرت اس وقت تک موجود ہیں۔ اور لوگ ان کے میوے کھاتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات کیلئے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔

پس متنازع فیہ صورت میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے سوا خارج اور نفس امر میں کوئی موجود نہیں ہے اپنی قدرت کا بدلہ سے اسمانی اور صفاتی کمالات کو ممکنات کی صورتوں کے پردے میں جس و ہم کے مرتبے میں ظاہر کیا ہے۔ اور وجود وہی اور ثبوت خیالی سے ان کمالات کو اشیاء کے آئینوں میں جلوہ گر کیا ہے یعنی اشیاء کو ان کمالات کے مطابق مرتبہ جس و ہم میں ایجاد فرمایا تو انہوں نے نمود وہی اور ثبوت خیالی پیدا کیا۔ لہذا اشیاء کی ہستی نمود خیالی کے اعتبار سے ہے۔ لیکن جب کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس نمود کو استقرار و ثبات عطا فرمایا ہے۔ اور اشیاء کی آفرینش میں استواری و استحکام کی رعایت کی ہے۔ اور معاملہ ابدی کو ان سے مربوط کیا ہے۔ اس بنا پر ناچار اشیاء کا وجود وہی اور ثبوت خیالی نفس الامر میں جو چکا ہے اور غفل سے محفوظ ہو گیا ہے۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ اشیاء خارج میں نفس الامر کے اعتبار سے موجود ہیں بھی اور نہیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے جیسا کہ مکرر گزرا۔

اس فیر کے والد بزرگوار قدس سرہ جو علماء و محققین میں سے تھے، فرماتے تھے کہ قاضی جلال الدین اگری نے جو متبحر علماء میں سے تھا، مجھ سے پوچھا کہ نفس الامر میں وحدت ہے یا کثرت۔ اگر وحدت ہے تو شریعت جس کا مبنی احکام متبائنہ اور متمیزہ ہیں، باطل ہوتی ہے۔ اور اگر نفس الامر میں کثرت ہے تو ان صوفیہ کا قول باطل ہوتا ہے جو وحدت وجود کے قائل ہیں۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس سرہ نے اس کے جواب میں فرمایا دونوں نفس الامر میں ہیں۔ اور اسے بیان فرمایا۔ فیر کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ جو کچھ اس وقت فیر کے دل میں ظاہر کیا ہے، تحریر کر دیا گیا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلٰی وَاللّٰهُ سَبْحًا

پس جو صوفیہ وحدت وجود کے قائل ہیں، حق پر ہیں اور علماء جو کثرت وجود کے معتقد ہیں، وہ بھی حق پر ہیں۔ صوفیہ کے حالات کے مناسب وحدت ہے۔ اور علماء کے حالات کے مناسب کثرت۔ کیونکہ شرع کی بناء کثرت پر ہے۔ اور احکام کا تعمیر کثرت سے وابستہ ہے۔ اور نبیاء علیہم السلام و التسلیمات کی دعوت اور ان کی

تنہم و تعذیب بھی کثرت سے متعلق ہے۔ اور جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ مطابق تَاَخْبِیْثُ اَنْ اُغْرَفَ (میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کروا دوں) کثرت کو چاہتا اور ظہور کو پسند کرتا ہے۔ تو اس مرتبہ کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس مرتبہ کی تربیت الشرب العالمین کی پسندیدہ اور محبوب ہے۔ سلطان ذی شان کیلئے نوکر پار کرنے چاہئیں اور اس کی عظمت و کبریائی کے لئے خواری محتاجی اور تشنگی درکار ہے۔ وحدت وجود کا معاملہ اگرچہ حقیقت کی مانند ہے اور اس کی نسبت کثرت کا معاملہ مہاز کی طرح۔ اسی طرح اس عالم کو عالم حقیقت کہتے ہیں۔ اور اس عالم کو عالم مہاز۔ لیکن چونکہ ظہورات اس بلذوق کو پیارے لگتے ہیں۔ اور اس نے اشیاء کو بقائے ابدی عطا فرمائی ہے۔ اور قدرت کو لباس حکمت میں لایا ہے۔ اور اسباب کو اپنے فضل کا روپوش بنایا ہے۔ اس بنا پر وہ حقیقت و حقیقت سمجھوہ کی طرح ہو گئی ہے۔ اور یہ مہاز متعارف ہو چکی ہے۔ فقط ہوالہ اگرچہ حقیقت کی طرح ہے۔ اور اس سے پیدا ہونے والا دائرہ مہاز کی طرح۔ لیکن وہاں حقیقت بھروسے اور جو کچھ متعارف ہے مہاز ہے۔

آپ نے اس قول رَحْمًا اَحَبَّ اَللّٰهُ عِبْدًا لَا یُفْسِدُ ذَنْبًا کے معنی بھی دریافت کئے تھے۔ جن میں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے۔ تو گناہ اس سے صادر ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اولیاء حق بنی و علا ارتکاب ذنوب سے محفوظ ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ گناہ ان سے صادر ہو بخللاف انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیم کے کہ وہ گناہ سے معصوم ہیں۔ اور ان سے صدور گناہ کا جوڑ بھی مسلوب ہے۔ اور جب گناہ اولیاء سے صادر نہیں ہوتا تو یقین ہے کہ گناہ ضرور ہی نہیں ہوگا۔ پس عدم صدور ذنب کی صورت میں لَا یُفْسِدُ ذَنْبًا درست ہے۔ جیسا کہ ارباب علم پر پوشیدہ نہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ذنب سے پہلا ذنب مراد ہو جو درجہ ولایت تک وصول سے پہلے صادر ہوا ہو۔

لَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ اَكْرَهًا مَّا كَانَ قَبْلًا ۚ یُحِبُّ سَلَامًا قَبْلَیْهِ سَبَّابُوْنَ کَوْمًا دِیْنًا

اور حقیقت حال خدا تعالیٰ سبحانہ کو معلوم ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا اِنْ تَسْتَجِبْ اَوْ اٰخُذْنَا اِنْ لَا تَسْتَجِبْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

ہمیں یا نہیں یا غلط کر رہیں

وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَاَعْلٰی سَامِعٍ مِنَ الْاَمْرِ دَلٰی وَالْاَمْرُ مَسَابِقَةُ الْمُسْلِمِ الْعِلْمِ وَطَلٰی

الہ الصلوٰت والتسلیمات

الصلی

مکتوب نمبر ۲۵

حقانی آگاہ، معارف و اشکاء خواجہ حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ سارا جہان واجب جن صفات کے اسماء و صفات کا آئینہ ہے۔ بخلاف ذات واجب کے کہ ممکن اس دولت سے بے نصیب ہے۔ اور ممکن کو اپنی ذات کے ساتھ قیام عطا نہیں فرمایا گیا۔ اور وہ سارے کا سارا عرض ہے۔ اس نے جو ہریت کی ہوائیکہ نہیں پائی۔ اور اس کے غائب ہونے کے بیان میں

”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ سَلَامٌ عَلٰی اٰیِبِہِ الْاَوَّلٰیْنَ اَمْلَقُ“

مخدوم امکا ! سے

از ہر چہ میر و دامن دوست خوشتر است

کچھ معارف عجیبہ اصطلاحیہ میں لائے جاتے ہیں کان لگا کر سنیں۔ اور خاص خواص کا طریق مراقبہ بیان کیا جاتا ہے پوری توجہ مبذول فرمائیں۔ جانا چاہیئے کہ سارا جہان واجب تعالیٰ و تقدس کے اسماء و صفات کا آئینہ اور مظہر ہے۔ چنانچہ ممکن میں حیات ہے تو واجب تعالیٰ کی حیات کا نمونہ ہے۔ اگر علم ہے تو اس بھانہ کے علم کا آئینہ ہے۔ اور اگر قدرت ہے تو وہ بھی اس بلند ذات کی قدرت کا آئینہ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور اس کی بلند ذات کے لئے عالم میں کوئی مظہر و آئینہ نہیں۔ بلکہ اس کی بلند ذات کی عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں اور کسی چیز میں اشتراک نہیں۔ اگرچہ وہ مناسبت اسم میں اور وہ مشارکت صورت میں ہو

اِنَّ اللّٰہَ لَغَفَّیْرٌ عَمَّا یُفٰکِرُ ۝۱۰۰

بیشک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے

بخلاف اسماء و صفات کے کہ عالم کے ساتھ اسی مناسبت رکھتے ہیں اور ظاہری مشارکت ان کے درمیان ثابت ہے۔ چنانچہ جس طرح واجب تعالیٰ میں علم ہے ممکن میں بھی علم کی صورت ثابت و موجود ہے۔ اور جس طرح وہاں قدرت ہے یہاں بھی اس قدرت کی صورت موجود ہے بخلاف ذات کے کہ ممکن اس دولت سے بے ہر وہ ہے۔ اور اُسے اپنی ذات کے ساتھ قیام عطا نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ ممکن جب اس بلند ذات کے اسماء و صفات کی صورتوں پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے سارے کا سارا عرض ہے۔ اسے جو ہریت کی بُویمک نہیں پہنچی اور اس کا قیام ذات واجب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ ہے اور ارباب معقول نے جو ممکن کو جو ہر عرض کی طرف

تقسیم کیا ہے، ظاہر بینی کے باعث ہے۔ اور ایک ممکن کا دوسرے ممکن کے ساتھ جو قیام نہایت ہے۔ یہ قیام عرض بعرض کے قبیلے سے ہے نہ از قبیلہ قیام عرض بجوہر۔ بلکہ فی الحقیقت وہ دونوں عرض ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں۔ جو ہریت ان کے درمیان ثابت نہیں۔ تمام ممکنات کو قائم رکھنے والو ہی تعالیٰ و تقدس ہے۔ پس ممکن کے لئے فی الحقیقت ذات نہیں ہے۔ کہ صفات اس ذات کے ساتھ قائم ہوں۔ بلکہ ذات صرف واجب کے لئے ہے۔ کہ اس بلند ذات کی صفات اور اسی طرح تمام ممکنات اس کے ساتھ قائم ہیں۔ اور ہر شخص جو اشارہ لفظ اناسے اپنی ذات کی طرف کرتا ہے۔ وہ اشارہ فی الحقیقت اس ایک ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس کے ساتھ قائم ہیں۔ اس بات کو اشارہ کرنے والا جانے یا نہ جانے اگرچہ وہ بلند اور پاک ذات کسی اشارہ کی مشاۃً ایہ نہیں اور کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں۔ ان پوشیدہ معارف کو کوتاہ نظر لوگ کہیں تو حید وجودی کے ساتھ غلط ملط نہ کریں اور انہیں ایک دوسرے کا گریبان تصور نہ کریں۔ تو حید وجودی واسے سوائے ایک بلند اور پاکیزہ ذات کے کچھ وجود نہیں جانتے۔ اور اس بلند ذات کے اسماء و صفات کو بھی اعتقالات علمی گمان کرتے ہیں۔ اور حقائق ممکنات کے متعلق کہتے ہیں۔ کہ ان تک وجود کی بو نہیں پہنچی۔ **الْأَعْيَانُ مَا شَمَّتْ رَأْسُهَا لَمْ تُحْدِثْ** یعنی موجودات خارجیہ نے وجود کی بو نہیں سونگھی۔ یہ ان صوفیہ کا کلام ہے کہ یہ فقیر اس بلند ذات کی صفات کو بھی وجود و زائد کے ساتھ موجود مانتا ہے جس طرح علما و اہل حق نے فرمایا ہے۔ اور ممکنات کے لئے بھی جو واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے ہیں وجود ثابت کرتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ممکنات کو اعراض کے سوا جو اپنے ساتھ قیام رکھتے ہیں۔ کچھ نہیں جانتا اور جو ہریت جو اپنے ساتھ قیام رکھتی ہے۔ ممکنات میں ثابت نہیں کرتا۔ اور سب کا قیام اس بلند ذات کے ساتھ یقین کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔

سوال ۱۔ اس حقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات ممکن ذات واجب تعالیٰ کی عین ہے اور ممکن واجب میں شاذ کے ساتھ متحد ہے۔ اور یہ محال ہے کیونکہ یہ قلب حقائق کو مستلزم ہے؟

جواب ۱۔ ہم کہتے ہیں کہ ذات ممکن یعنی اس کی حقیقت و ماہیت وہی اعراض متعددہ مخصوصہ ہیں جو واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے ہیں۔ اور ان اعراض کے لئے ذات واجب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ کسی طرح کی عینیت نہیں ہے۔ اور کسی وجہ سے بھی اتحاد نہیں۔ تاکہ قلب حقائق لازم آئے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان اعراض کا اس بلند ذات کے ساتھ قیام ہے۔ اور وہی پاک ذات تمام اشیاء کو قائم رکھنے والی ہے۔

سوال ۱۔ جب ہر ایک کا اشارہ ہو وہ لفظ اناسے اپنی ذات کی طرف کرتا ہے۔ ذات واجب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ذات ممکن یعنی اس کی ماہیت و حقیقت واجب تعالیٰ کی ذات کا عین ہو کیونکہ ہر ایک کا اشارہ لفظ اناسے اپنی ماہیت و حقیقت کی طرف ہے اور یہ بات قلب حقیقت کو مستلزم ہے

اور بعینہ ارباب توحید و جودی والوں کی بات ہے ؟

جواب ۱۔ ہاں لفظ اناسے ہر شخص کا اشارہ اگرچہ اپنی حقیقت کی طرف ہے۔ لیکن اس کی حقیقت جب کہ چندا عراض کا مجموعہ ہے۔ اس لئے اس اشارہ کی قابلیت مستعد میں رکھتی۔ کیونکہ اعراض مستقلاً اور اصالتاً اشارہ جی کے قابل نہیں۔ اور جب اس کی حقیقت نے اس اشارہ کو قبول نہ کیا تو لازماً وہ اشارہ اس حقیقت کے قائم کرنے والے کی طرف رجوع کر گیا۔ پس ممکن کی مابین وہی اعراض مجتمع ہیں۔ اگرچہ لفظ انا کا اشارہ اس کی حقیقت کے عدم قابلیت کے واسطے سے اس کے قائم کرنے والے کی طرف راجع ہو چکا ہے۔ جو کہ ذات واجب تعالیٰ و تقدس ہے تو قلب حقیقت نہ ہوئی اور ممکن واجب تعالیٰ و تقدس نہ بنا۔ اور یہ بات توحید و جودی والوں کی بات سے الگ ہو گئی۔ عجب معاملہ ہے کہ ممکن کا انا تو واجب کی طرف رجوع کرتا ہے اور ممکن اپنے حال پر ممکن ہی رہتا ہے۔ اور سبحانی اور انا الحق کا لفظ زبان پر نہیں لاتا۔ بلکہ نہیں لاسکتا۔ کیونکہ صاحب ہوش تیز ہے

سوال ۱۔ ممکن کا ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ قیام مستلزم ہے۔ حوادث کے قیام کو ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ اور یہ ممکن ہے ؟

جواب ۱۔ حوادث کے قیام کا امتناع بمعنی ملول حوادث ہے ذات واجب تعالیٰ میں۔ اور یہی حال ہے لیکن یہاں قیام بمعنی ملول نہیں۔ بلکہ بمعنی ثبوت و تقرر ہے۔ یعنی ممکن کا ثبوت و تقرر ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

سوال ۲۔ جب کہ ممکن ہتمام عرض ہوا تو اس کے لئے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے ساتھ وہ قائم ہو اور وہ عمل کیا چیز ہے۔ ذات واجب تعالیٰ تو ہے نہیں۔ اسی طرح ممکن بھی عمل قیام نہیں ہو سکتا ؟

جواب ۱۔ عرض اُسے کہتے ہیں جس کا قیام اپنی ذات کے ساتھ نہ ہو۔ بلکہ غیر کے ساتھ قائم ہو۔ اور جبکہ فلاسفہ نے قیام عرض کے معنی ملول کے ہوا اور کچھ نہیں سمجھے۔ تو مجبوراً عرض کے لئے عمل کا اثبات کیا ہے اور عمل کے بغیر اس کے ثبوت کو محال جانا ہے۔ اور جب قیام کے دوسرے معنی پیدا ہو گئے جیسا کہ گزرے تو عمل کی کچھ ضرورت نہ رہی۔ یہ بات ہمارے مشاہدے اور جس میں ہے کہ تمام اشیاء کا قیام ذات واجب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لیکن کبھی قسم کا ملول و مل درمیان میں نہیں۔ فلاسفہ کو اس کا یقین آئے یا نہ آئے۔ ان کا کسی کو شک میں ڈالنا جاہلت سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا یقین ان کے شک سے نازل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بحث کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ طلسمیات اور میا کے ماہر لوگ اجسام غریبہ اور اعراض عجیبہ کی جنس سے کئی قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ اس صورت میں سب جانتے ہیں۔ کہ ان اجسام کا اعراض کی طرح اپنے ساتھ قیام نہیں ہے۔ بلکہ ان دونوں کا قیام صاحب طلسم کی ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن کسی طرح کا عمل ان کے لئے ثابت نہیں۔ اور یہ بھی جانتے

ہیں کہ اس قیام میں حالتیت اور عملیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ثبوت و تقرر حلول کے دوہم کے بغیر صاحب
طلمس کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور ہماری اس گفتگو میں بھی یہی صورت ہے کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اشیاء
کو مرتب جس دوہم میں پیدا فرمایا۔ اور استواری و معنویت ان کی پیدائش میں ملحوظ رکھی۔ اور معاملہ ابدی اور تنعیم و تعذیب
سرمدی ان سے وابستہ کیا۔ پس ان اشیاء کا قیام اپنی ذات سے نہیں بلکہ ذات حق سبحانہ کے ساتھ قائم ہیں۔ بے
شائبہ حلول اور بیغیر گمان حلول کرنے اور حل بننے کے۔ دوسری مثال پہاڑ یا آسمان کی صورت ہے۔ جو آئینہ
میں ظاہر ہوتی ہے۔ ماحق کو چاہیے کہ ان صورتوں کو اجسام گمان کرتے ہوئے جو اہر خیال کرے۔ اور ان تماثیل
کو جو اہر جانتے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ قائم جانے۔ اور اگر فرضاً کوئی شخص ان صورتوں کو اعراض جانے
اور قائم بغیر تصور کرے اور ان کے عرض ہونے کی وجہ سے ان کے لئے جگہوں کا طالب بنے۔ اور جگہوں
کے بغیر ان کے ثبوت کو محال جانے تو ایسا شخص بھی بے وقوف ہے۔ جو لوگوں کی تقلید میں اپنی بدانت کا
انکار کرتا ہے۔ کیونکہ تھوڑی سی تمیز رکھنے والا بھی بدانت سے جانتا ہے۔ کہ ان صورتوں کے لئے بالکل جگہیں
ثابت نہیں ہیں۔ بلکہ انھیں جگہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ارباب کشف و شہود کے نزدیک تمام
ممکنات ان صورتوں کی طرح ہیں۔ اور تماثیل سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ حضرت حق سبحانہ
و تعالیٰ نے ان صورتوں اور تماثیل کو اپنی کامل کاریگری سے ایسی استواری اور ایسا استحکام بخشا ہے۔ کہ غفل و
زوال سے محفوظ و مصون ہیں۔ اور معاملہ اخروی اور ابدی ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ کئی دفعہ گذر
چکا ہے۔

متکلمین سے نظام نے جو معتزلہ علماء میں سے ہے۔ اپنے اٹکل پچھ سے عالم کو مجبور اعراض مانا اور
جو اہر سے خالی مانا ہے۔ ہاں کبھی چھوٹے سے بھی سچی بات نکل جاتی ہے۔ جب اس نے کوتاہ نظری کے
باعث ان اعراض کا قیام ذات واجب جلّ سلطانہ کے ساتھ نہیں مانا ہے۔ اس بناء پر وہ عقلاء کے طعن و
تیشیع کا نشانہ بنا ہے۔ کیونکہ عرض کے لئے غیر کے ساتھ قیام کے بغیر چارہ نہیں۔ اور وہ جو ہر کے وجود کا قائل
نہیں۔ مگر اس کے ساتھ قیام تسلیم کرے اور صوفیہ میں سے صاحب فتوحات مکیہ نے عالم کو عین واحد میں مغل
مجموع قرار دیا ہے۔ اور عین واحد ذات احدیت جلّ سلطانہ کو قرار دیا ہے۔ لیکن ان اعراض کو دو زمانوں میں
عدم بقا کا حکم لگایا ہے اور کہا ہے کہ عالم ہر آن میں معدوم ہوتا ہے۔ اور اس کی مثل دوسری آن میں پھر وجود
میں آتا ہے۔ اور اس فقیر کے نزدیک یہ معاملہ شہودی ہے وجودی نہیں۔ جیسا کہ فقیر نے رباعیات کی شرح
کے حواشی میں اس بحث کی تحقیق کی ہے۔

مالک کو احوال کے درمیان میں اس سے قبل کہ اس کی نظر بالکلیۃ نائل ہو، ہر آن میں اس طرح دیکھتا

ہے کہ عالم معدوم ہوا ہے۔ اور دوسری آن میں محسوس کرتا ہے کہ عالم موجود ہے۔ تیسری آن میں پھر معدوم پاتا ہے۔ اور چوتھی آن میں پھر موجود۔ یہاں تک کہ فنا مطلق سے مشرف ہوتا ہے اور ہمیشہ ماسوا کو معدوم پاتا ہے اس وقت اس کے شہود میں عالم مستمر العدم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وسط میں حصول بقا اور عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کبھی عالم اُسے نظر آتا ہے اور کبھی پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے تعدد امثال کی حالت کا وہم ہوتا ہے۔ اور جب عارف معاملہ بقا اور عالم کی طرف رجوع انجام کو پہنچتا ہے۔ اور مقام تکمیل و ارشاد میں قیام فرماتا ہے۔ تو عالم اس کی نظر میں آ جاتا ہے۔ اور عالم مستمر وجود ہو جائے گا۔ پس یہ معاملہ سالک کے شہود کی طرف راجع ہو گیا کہ عالم کے وجود کی طرف کیونکہ اس کا وجود ہمیشہ یک ہی و تیرے پر ہے۔ اگر تذبذب ہے تو شہود میں ہے۔
وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْمُنَافِقَةُ لِلنَّبَا

اور اعراض کے لئے دوزخوں میں عدم بقا کا حکم جاری کرنا جیسا کہ بعض متکلمین نے کہا ہے، قابل اعتراض ہے اور ثبوت تک نہیں پہنچا اور جو دلائل اعراض کے عدم بقا کے سلسلے میں پیش کئے جاتے ہیں، سب نامتام اور نامکمل ہیں۔ یہ معارف دقیقہ دہاں کے اکثر یاروں کے لئے گویا سبق ہے۔ توجہ کر کے ہر شوق رکھنے والے کو اس کی نقل عنایت کریں۔ چونکہ فقیر کو ضعف لائق تھا۔ اس بناء پر دوستوں کو علیحدہ علیحدہ خط نہیں لکھا جاسکا۔ اور انہیں معارف پر اکتفا کیا گیا

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ لَّدُنْكُمْ

مکتوب نمبر ۴۶

مولانا حمید ننگالی کی طرف صادر فرمایا

کلمہ طیبہ کے فضائل میں جو طریقت، حقیقت اور شریعت کا جامع ہے۔ اور اس میں کدایت کے کمالات کی ثبوت کے کمالات کے سامنے کچھ قدر قیمت نہیں۔ اور اس بیان کو لاؤٹ کے لئے شریعت ضروری ہے۔ اور ظاہر ہمیشہ شریعت کا مکلف ہے اور باطن اس معاملے کا رقرار اور اس کے مناسب امور کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط یہ کلمہ طیبہ طریقت، حقیقت اور شریعت کو متضمن ہے سالک جب تک مقام نفی میں ہے۔ مقام طریقت میں ہے۔ اور جب نفی سے مکمل طور پر فارغ ہو گیا۔ اور سب ماسوا اس کی نظر سے پوشیدہ ہو گیا۔ تو طریقت کو مکمل کر لیا اور مقام قائم ہو چکا گیا۔ اور جب نفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے۔ اور سلوک سے مجذب میں داخل ہوتا ہے تو مرتبہ حقیقت سے متحقق اور بقا سے موصوف ہوجاتا ہے۔ اور اس نفی و اثبات اور طریقت و حقیقت اور اس فنا و بقا اور اس سلوک و جذبہ سے ولایت کا اسم صاق آتا ہے۔ اور نفسِ امارگی سے اطمینان میں داخل ہوجاتا ہے اور پاک و طاهر ہوجاتا ہے۔ پس ولایت کے کمالات اس کلمہ طیبہ کے جزو اول سے وابستہ ہوئے۔ اور یہ جزو دُفنی و اثبات ہے۔ باقی رہا اس کلمہ مقدسہ کا جزو دوم جو حضرت خاتم المرسل عیدو علی آلہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کا مثبت ہے۔ یہ جزو اخیر شریعت کا مفصل اور است مکمل کرنے والا ہے۔ کیونکہ ابتداء اور درمیان میں جو کچھ حاصل ہوا تھا شریعت کی صورت تھی۔ اور اسم و نشان تھا۔ حقیقت شریعت کا حصول اس مقام میں ہوتا ہے۔ جو مرتبہ ولایت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور نبوت کے کمالات جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وراثت و تبعیت کے طور پر کامل پیرو کاروں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ طریقت و حقیقت جو ولایت کے حصول کا سبب ہیں۔ حقیقت شریعت اور کمالات نبوت کی تحصیل کے لئے گویا شرائط ہیں۔ ولایت طہارت کی طرح ہے۔ اور شریعت نماز کی طرح۔ طریقت میں گویا بنیادیں حقیقہ کا ازالہ ہے۔ اور حقیقت میں بنیادیں حکمیہ کا ازالہ۔ طہارت کا ازالہ کے بعد احکام شرعیہ کی بجائے اور سی کے لائق ہوتا ہے۔ اور نماز جو مراتب قرب کی بنیاد دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ اس کے بعد اس کی ادائے قابل ہوتا ہے۔ یس نے اس کلمہ مقدسہ کے جزو اخیر کو ایک ناپیدا کنار دریا پایا ہے۔ جس کے سامنے جزو اول قطرے کی طرح ہے۔ ہاں کمالات ولایت کی کمالات نبوت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں۔ ذرے کی آفتاب کے سامنے کیا حیثیت ہے۔

بھان لہ ایک گروہ نے کچھ مینی کے باعث ولایت کو نبوت سے افضل جانا ہے۔ اور شریعت کو جو کہ لب لباب ہے چھلکا گمان کیا ہے۔ کیا کریں ان کی نظر صورت شریعت پر بند ہے۔ اور مغزی بجائے پوست ہی ان کے ہاتھ آیا ہے۔ اور نبوت کو مخلوق کی طرف توجہ کے باعث کم مرتبہ گمان کیا ہے۔ اس توجہ کو عوام کی توجہ کی طرح ناقص جانا ہے۔ ولایت کو جن کی توجہ حق جل و علا کی طرف ہے اس توجہ پر فضیلت دی ہے۔ اور ولایت کو نبوت سے افضل کیا ہے۔ نہیں جانتے کہ کمالات نبوت بھی عروج میں تھی جہانہ کی طرف رُخ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مرتبہ ولایت میں ہے۔ بلکہ مرتبہ ولایت میں ان کمالات عروج کی صورت ہے

جو مقام نبوت میں حاصل ہے۔ چنانچہ اس کا کچھ ذکر آگے آئے گا۔ اور وقت نزول میں نبوت کا ولایت کی طرح خلق
خلق کی طرف ہوتا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ ولایت میں بظاہر خلق کی طرف متوجہ ہے اور باطن میں حق سبحانہ
کی طرف۔ اور نزول نبوت میں ظاہر و باطن دونوں طرح خلق کی طرف متوجہ ہے۔ اور انھیں مکمل طور پر حق جل
شأنہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور یہ نزول ولایت کے نزول سے اتم و اکمل ہے۔ جس طرح کہ کتب و رسائل
میں اس کی تحقیق کی ہے۔ اور مخلوق کی طرف ان کی یہ توجہ عوام کی توجہ کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح کہ ان
لوگوں نے گمان کیا ہے۔ بلکہ عوام کی توجہ مخلوق کی طرف ان کے ماسوا میں گرفتاری کی بنا پر ہے۔ اور خاص
خاص کی توجہ مخلوق کی طرف گرفتاری کی بنا پر نہیں۔ کیونکہ یہ بزرگوار ماسوا کی گرفتاری اول قدم میں وداع کر چکے
ہیں۔ اور اس کی بجائے خالق جل سلطانہ کی گرفتاری اختیار کر چکے ہیں۔ بلکہ مخلوق کی طرف ان بزرگوں کی توجہ ہدایت
و ارشاد کے لئے ہے۔ تاکہ انھیں خالق جل سلطانہ کی طرف راہنمائی کریں۔ اور ان کے مولیٰ تعالیٰ و تقدس
کی رضا مندی کے کاموں کی طرف دلالت کریں۔ اور شک نہیں کہ اس قسم کی توجہ خلق جس سے مقصود لوگوں کو ماسوا
کی غلامی سے نجات دلانا بہت افضل ہے اس توجہ حق جل و علا سے جو صرف اپنی ذات کے لئے ہو۔ مثلاً ایک
شخص ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے۔ اس دوران میں وہ ایک نایاب دیکھتا ہے۔ جس کے راستے میں کنواں ہے۔ کہ
ایک قدم اٹھائے گا۔ کنوئیں میں گر جائے گا۔ اس حالت میں اس شخص کے لئے ذکر میں مصروف رہنا بہتر ہے
یا نایاب کو کنوئیں میں گرنے سے نجات دلانا۔ شک نہیں کہ ذکر میں مصروف سے اس نایاب کو نجات دلانا بہتر ہے۔
کیونکہ وہ بلند ذات اس سے اور اس کے ذکر سے بے نیاز ہے۔ اور نایاب ایک متلج بندہ ہے۔ اس کی تکلیف
دور کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً جبکہ اس نجات دلانے کا حکم مل چکا ہو۔ اس وقت اس کا نجات دلانا ذکر ہی ہے
کیونکہ حکم کی فرما بزرگاری ہے۔ اس کے ذکر میں ایک حق کی ادائیگی ہے جو حق ہوئی جل شأنہ ہے۔ اور نجات دلانے
میں جو حکم کی بجا آوری کے تحت ہو۔ و حق کی ادائیگی ہے۔ ایک حق بندہ کا اور ایک حق مولیٰ تعالیٰ کا۔ بلکہ نزدیک
ہے کہ اس وقت ذکر میں مصروف رہنا گناہ میں داخل ہو۔ کیونکہ تمام اوقات ذکر کرتے رہنا مستحسن نہیں۔ بعض اوقات
ایسے ہیں۔ کہ ان میں ذکر کرنا مستحسن ہے۔ جن آیات میں روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے۔ ان میں اور اوقات مکروہ
میں روزہ نماز نہ ادا کرنا۔ روزہ نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔

جاننا چاہیے کہ ذکر غفلت دور کرنے سے عبادت ہے۔ جس طریقے سے بھی میسر آئے۔ نہ یہ کہ ذکر کلمہ نفی
و اثبات کے تکرار میں بند اور منحصر ہے۔ یا اسم ذات تعالیٰ کا تکرار جس طرح لوگوں کا گمان ہے۔ پس جو کچھ احکام
کی بجا آوری اور منہیات شرعیہ سے باز رہنے کی صورتیں ہیں۔ سب ذکر میں داخل ہیں۔ جمیع و شرا و حدود و شریع
کی رعایت کے ساتھ ذکر ہے۔ اسی طرح نکاح و طلاق وغیرہ اس رعایت کے ساتھ ذکر ہیں۔ کیونکہ رعایت

مذکورہ کے ساتھ ان امور کے کرنے کے وقت حکم دینے والا اور روکنے والا اللہ جلّٰلہٗ سلطانہٗ ان امور کے کرنے
حواسے کا نصب العین ہوتا ہے۔ لہذا غفلت کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو ذکر مذکورہ اسم
وصفت کے ساتھ واقع ہو جلد تاثیر کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اور مذکورہ ایک جلد پہنچانے والا ہے
بحکوف اس ذکر کے ہوا و امر کی فرما بزرگاری اور فوایدی سے پرہیز کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔ کہ ان صفات خصوصیات
سے کم حصہ رکھتا ہے۔ اگر ان صفات سے بھی بعض افراد میں جن کا ذکر اوامر میں بیا آوری اور منہیات شرعیہ سے
پرہیز کی صورت ہوتا ہے۔ برہیل قلت پایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے تھے کہ حضرت
مولانا تاج الدین تلمیذی قدس سرہ علم کے راستے خدا جلّٰلہٗ سلطانہٗ تک پہنچے ہیں۔

نیز جو ذکر اسم و صفت کی شکل میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ اس ذکر کا ذریعہ بنتا ہے جو وحدہ در شریعت کی رقا
میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تمام امور میں احکام شرعیہ کی رعایت شرع شریف برپا کرنے والے کی کامل
محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ محبت تمام اللہ تعالیٰ کے اسم و صفت کے ذکر سے وابستہ ہے۔ لہذا پہلے وہ
ذکر چاہیئے تاکہ اس ذکر کی دولت سے مشرف ہو۔ ہاں عنایت الہی کا معاملہ جدا ہے۔ وہاں نہ کوئی شرط ہے اور
نہ کسی ذریعہ کی حاجت۔

اللہ یحبُّ العاجِلَ بِذِیہِ مَنْ یُثَابِتُ ط
اللہ بزرگزیہ بنالیتا ہے اپنی ذات کے لئے
جسے چاہتا ہے۔

ہم اصل بات کی طرف آتے اور کہتے ہیں۔ کہ ان تینوں معاملوں یعنی طریقت، حقیقت اور شریعت کے علاوہ
ایک اور معاملہ اور ایک الگ کاروبار بھی ہے (وہ اس حد تک ان سے الگ ہے) کہ یہ کہنا درست ہے کہ ان تین
چیزوں کا معاملہ اس معاملے کے سامنے کچھ اجمیت اور اعتبار نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس صورت کی حقیقت کے مرتبے
میں جو کچھ حاصل ہوا تھا اہل ثبات (اَلَا اللہ) سے تعلق رکھتا تھا وہ اس معاملے کی صورت تھی اور یہ معاملہ اس

لے مولانا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم میں مولانا نظام الدین ہروی کے شاگرد ہیں۔ اتباع شرعیہ اور متابعت سنت
کی برکت سے باطنی علوم کے دواو سے آپ پر کھل گئے۔ اور باب ولایت کے احوال و مقامات عالیہ میں سر آئے۔
آپ فی الحقیقت ایسی نسبت ہیں۔ شیخ الاسلام احمد الناصفی کے زیر تربیت رہے۔ مدت دراز تک آپ کے منزل
پُر انوار پر خام کی حیثیت سے مقیم رہے۔ اس دوران میں وہاں ایک ہزر شتم قرآن کیا۔ مخم الحرام ۱۰۹۵ھ میں
جمعرات کے روز و دوپہر کے وقت وصال فرمایا۔ نفات ہائے مبارک
۱۔ سورۃ شوریٰ پارہ النیر یزد۔

اس صورت کی حقیقت ہے۔ جس طرح شریعت کی صورت کہ ابتداء میں مرتبہ عوام میں حاصل ہوتی ہے۔ اور طرقت و حقیقت کے حصول کے بعد اس صورت شریعت کی حقیقت میسر آتی ہے۔ اور خیال کرنا چاہیے کہ وہ معاملہ جس کی صورت حقیقت ہوا اور جس کا مقدمہ ولایت ہو۔ انگلو میں کیسے آسکتا ہے۔ اور میان میں کیسے سما سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض بیان کیا بھی جائے تو کون سمجھ سکتا اور کیا سمجھ سکتا ہے۔ یہ معاملہ انبیاء الہ العزم علیہم الصلوٰۃ والسلامیات والقیات والبرکات کی ولایت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کے حصے آتی ہے۔ اس معاملہ میں جب کہ اصول ہی کم ہیں تو فروغ لانا بہت ہی کم ہونگے۔

سوال :- ان معارف سے لازم آتا ہے کہ بعض مراتب میں عارف شریعت سے باہر قدم رکھتا ہے اور شریعت کے ماوراء میں عروج کرتا ہے۔

جواب :- شریعت ظاہر کا عمل ہے۔ اور وہ معاملہ اس دنیا میں باطن سے متعلق ہے۔ ظاہر ہمیشہ شریعت کا مکلف ہے اور باطن اس معاملے کا گرفتار ہے اور جب کہ یہ دنیا دار عمل ہے۔ اور باطن کو ظاہری اعمال کی عظیم مدد پہنچتی ہے۔ اور باطنی ترقیات شریعت کی بجا آوری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو ظاہر سے متعلق ہے۔ لہذا تمام اوقات میں اس دنیا کے اندر ظاہر و باطن دونوں کو شریعت کے بغیر پارہ نہیں۔ ظاہر کا کام شریعت کے مطابق عمل ہے اور باطن کا حصہ شریعت کے نتائج و ثمرات ہیں۔ اس لئے شریعت تمام کمالات کی اصل و بنیاد ہے۔ نیز تمام مقامات کی اصل ہے۔ اور شریعت کے ثمرات و نتائج اسی دنیوی زندگی میں ہی مختصر نہیں ہیں۔ بلکہ عالم آخرت کے کمالات اور دائمی نعمتیں، بھی شریعت کے ثمرات و نتائج ہیں۔ پس شریعت پاک درخت ہے۔ کہ اس کے ثمرات و میوہات سے سارا جہاں نفع اندوز ہو رہا ہے۔ اور ہمیشہ فوائد اس سے حاصل کئے جا رہے ہیں۔

سوال :- اس بیان سے لازم آتا ہے۔ کہ کمالات نبوت میں بھی باطن حق سبحانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر خلق کے ساتھ۔ اور تو نے اپنے رسائل میں لکھا ہے اور بھی گزرا ہے کہ مقام نبوت میں جو عمل دعوت ہے پوری توجہ خلق کی طرف ہوتی ہے۔ دونوں باتوں میں موافقت کی کیا صورت ہے۔

جواب :- وہ معاملہ عروج سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مقام دعوت نزول سے وابستہ ہے۔ پس عروج کی وقت باطن حق سبحانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر مخلوق کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ ان کے حقوق شریعت غرضائے مطابق ادا کرتا ہے۔ اور نزول کے وقت پورے طور پر خلق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پورے طور پر مخلوق کو حق بن و علا کا راستہ دکھاتا ہے۔ لہذا دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے۔ کہ خلق کی طرف توجہ عین حق سبحانہ کی طرف توجہ ہے۔ ”تم جس طرف بھی مٹہ کرو گے اُدھر ہی اللہ کی ذات موجود ہے“ نہ بایں معنی کہ ممکن عین واجب سبحانہ ہے۔ یا واجب کا آئینہ ہے۔ ممکن حقیر کو کیا طاقت ہے۔ کہ واجب تعالیٰ و تقدس کا عین ہو۔

یا اس بلند فہم کا آئینہ بن سکے۔ بلکہ ایسا کہنا درست ہے۔ کہ واجب ممکن کا آئینہ ہے۔ اور واجب تعالیٰ میں اشیاء اس طرح متوہم ہوتی ہیں۔ جس طرح اشیاء کی صورتیں ظاہری آئینے میں۔ لیکن جس طرح اشیاء کے لئے آئینے میں معلول یا سرایا نہیں اس طرح واجب تعالیٰ کے آئینے میں بھی ان اشیاء کا معلول یا سرایا نہیں۔ معلول کیلئے منظور ہو سکتا ہے۔ جب کہ مرتبہ مرآت میں صورتوں کا وجود نہیں۔ بلکہ صورتوں کا وجود مرتبہ توہم و تخیل میں ہے۔ اور بس۔ جہاں آئینہ ہے وہاں صورت نہیں اور جہاں صورت ہے وہاں آئینے کے لئے ہزاروں عاری ہیں۔ اس لئے کہ صورتوں کے لئے نمود نیالی کے سوا کچھ ثبوت نہیں اور تحقق وہی کے سوا ان کی کچھ ہستی نہیں۔ اگر مکان رکھتے ہیں درجہ توہم میں رکھتے ہیں اور زمانہ رکھتے ہیں تو وہ بھی مرتبہ تخیل میں۔ لیکن اشیاء کے لئے یہ بے بود نمود و انداز میں سلطانہ کی کاریگری سے ہے۔ جو غفل اور غما ہونے سے محفوظ ہے۔ اور ابدی معاملہ اس سے مربوط۔ اور عذاب و ثواب دائمی اس سے وابستہ ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظاہری آئینے میں اولاً صوتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اور آئینے کے لئے دوسری توجہ رکاز، ہے۔ اور واجب تعالیٰ کے آئینے میں اولاً محفوظہ آئینہ ہے۔ اور اشیاء کے شہود کے لئے دوسری توجہ رکاز ہے۔ اور نیز ظاہری آئینوں میں صورتیں بھی آئینوں کے احکام و انداز کے آئینے ہیں۔ مثلاً اگر آئینے لمبے ہوں گے۔ تو اس میں صورتیں بھی لمبی ظاہر ہوں گی۔ اور آئینوں کی لمبائی کے آئینے نہیں گے۔ اسی طرح اگر آئینے چھوٹے ہوں گے۔ تو وہ چھوٹا پن صورتوں کے آئینوں میں ہوگا۔ بخلاف واجب تعالیٰ کے آئینے میں کہ اشیاء اس کے احکام و انداز کے آئینے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس مرتبہ علیا میں کوئی حکم و اثر نہیں۔ بلکہ وہاں تمام نسبتیں مسلوب ہیں۔ اشیاء کس چیز کے آئینے نہیں اور کس چیز کو ظاہر کریں۔ ہاں مراتب تشریف میں جو اسماء و صفات کے ثبوت کا مقام ہے۔ اگر اشیاء واجب تعالیٰ کے احکام کی صورتوں کے آئینے میں تو البتہ گنجائش ہے۔ اس لئے کہ سمع، بصر، علم و قدرت مثلاً جو اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے سمع، بصر و قدرت کی صورتیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینے ہیں۔ یہ احکام ہر مرتبہ کے ہیں۔ جو ظاہری اشیاء کے آئینے میں ظاہر ہوئے ہیں۔

اور وہ جو ہم نے کہا ہے۔ کہ واجب تعالیٰ کے آئینے میں اولاً محفوظہ آئینہ ہے۔ اور شہود اشیاء کے لئے جو صورتوں کی طرح ہیں۔ اس مراتب میں توجہ ثانی کی ضرورت ہے تو یہ دراصل ابتداء رجوع کا محل ہے۔ جس میں صورتیں نظر آتی ہیں۔ بعد اس کے کہ وہ صورتیں تمام کی تمام زائل ہو چکی تھیں۔ اور جب رجوع کا معاملہ آخر کو پہنچتا ہے۔ اور اشیاء میں دور و دراز سیر واقع ہوتی ہے۔ اور دائرہ امکان کے مرکز میں استقرار میسر آتا ہے تو لازماً شہود غیب سے تبدیل ہو جائے گا۔ اور ایمان شہودی ایمان ظہری ہو جائے گا۔ تا آنکہ معاملہ دعوت مکمل ہو۔ اور الرضیل کی ندا لگائیں اس وقت غیب نہ رہے گا۔ اور شہود بھی شہود رہ جائے گا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ یہ شہود اتم اور اکمل ہو گا۔

شہود سے جو رجوع سے پہلے تھا۔ کیونکہ جو شہود آخرت سے تعلق رکھتا ہے اکل ہے اس شہود سے جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔

طَبَقَاتُ الْأَبَابِ الْغَنِيمِ لَعْنَةُ
وَلَمَّا شَقَّ الْمَلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

جانتا چاہیے۔ کہ تحقیق سابق سے واضح ہو گیا کہ شے کی صورت کے لئے جو آئینے میں ظاہر ہوتا ہے انہیں کے ہوا کہیں ثبوت نہیں۔ حصول صورت کے باوجود آئینہ اپنی صلاحتِ تجرید پر قائم ہے۔ اس صورت کے بارے میں کہا جاسکتا ہے۔ کہ آئینہ اس کے قریب ہے۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ کہ آئینہ اس صورت کو محیط اور اس صورت کے ساتھ ہے۔ یہ قرب و ماحاطہ اور معیت نہ جسم کے جسم کے قرب و ماحاطہ کے قیاس سے ہے یا جوہر کے عرض کے ساتھ ہے و ہاں وہ قرب و ماحاطہ ہے جس کی تصویر سے عقل عاجز اور اس کی کیفیت کے ادراک سے محروم ہے۔ پس اس صورت میں قرب و معیت اور ماحاطہ ثابت ہے۔ لیکن اس کی کیفیت بالکل معلوم نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

اسی طرح ہے وہ قرب جو حضرت حق سبحانہ کو عالم کے ساتھ حاصل ہے۔ اسی طرح اس بلند ذات کا ماحاطہ اور معیت معلوم الانیت اور مجہول الکفیت ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بلند ذات قریب و محیط اور عالم کے ساتھ ہے۔ لیکن اس بلند ذات کے قرب و ماحاطہ اور معیت کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کیسی ہے۔ کیونکہ یہ صفات اشیاء کی صفات سے جُزْأ اور امکان و حدوث کے نشانات سے علیحدہ ہیں۔ تاہم اس کی نظیر و تشبیہ عالم مجاز میں جو حقیقت کاہل ہے۔ بیان کی گئی ہے۔ اور آئینہ و صورت کے ذریعے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تاکہ تیز بین لوگ اس بلند ذات کی عنایت سے مجاز کے واسطے سے حقیقت کا سراغ لگائیں۔ اور صورت سے معنی کی طرف رجعت کریں

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰهُ الْبَرَاءُ

مکتوب نمبر ۴۷

نسبت و تشبیہ میں خواجہ محمد قاسم بدیشی کی طرف صادر فرمایا

۱۔ اربابِ نعمت کو نعمتیں گوارا ہوں۔ عاشقِ ملین کے لئے تو دبی (غم داندہ) ہے جو گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا ہے
۲۔ اور اللہ ہی بلند صفات والا ہے۔ سورۃ الصنّ پارہ رہا
۳۔ یعنی اس ماحاطہ اور معیت کا وجود معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بعد الحمد والصلوة وتبلیغ الدعوات عرض کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ کہ اس بھائی کے کلمہ و کلام سے طلب کی حرارت معلوم ہوتی ہے۔ اور جمعیت کی بواقی ہے۔ بیشک یہ دولت قرب صحبت کا اثر ہے۔ بے فائدہ امور کی گرفتاری نے تمہیں نہ چھوڑا۔ کہ ایک مہفتہ ہی صحبت میں رہو۔ معلوم نہیں تمہاری صحبت کے کل دس دن ہوں۔ خدا نے جن سلطانہ سے شرم کرنی چاہیے۔ کہ ہزاروں میں سے صرف ایک دن بھی خدا نے عز و جن کے لئے منتخب نہیں کرتے۔ اور ادھر ادھر کے تعلقات سے اپنے آپ کو جمع نہیں کرتے۔ تم پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اور تم اپنے و بدلان سے جان چکے ہو کہ اس صحبت کی ایک گھڑی ریاضت و مجاہدہ کے چلوں سے بہتر ہے۔ اس کے باوجود اس صحبت سے گریز کر رہے ہو۔ اور حیلوں اور بہانوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو۔ تمہاری استعلا و کاہنہ ہر نفیس ہے۔ لیکن کیا فائدہ اگر قوت سے فعل میں نہ آئے قبلہ کی استعلا و بلند ہے لیکن ہمت پست ہے۔ بچوں کی طرح نفیس موتیوں کو چھوڑ کر خیس خرف ریزوں (ٹھیکریوں) کے ساتھ آرام پذیر ہوئے

بوقت صبح شود سچو روز معلومت کہ باکہ بانہ عشق در شب و بچو

اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اپنے اس کام کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کام طریقت کا عمدہ پہلو اور باب جمعیت کی صحبت ہے۔ اور اگر یہ دولت میسر نہ ہو تو اپنے اوقات کو ذکر الہی بل شانہ میں جو صاحب دولت سے سیکھا گیا ہو۔ مشغول رکھنا چاہیے۔ اور جو کچھ ذکر کے معانی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور شرع شریف کے سالانہ ایام میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس بارے میں سستی سے بچنا چاہیے اور نماز باجماعت پابندی سے ادا کریں اور تعدیل ارکان میں بہت کوشش کریں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ نماز اوقات مستحبہ میں ادا ہو۔

رَبِّکُمْ اَنْتُمْ لَنَا اَوْزَارٌ وَاَعْظَمْنَا اَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ط

مکتوب نمبر ۴۸

ما تم پرسی اور مقام رضا کے حصول کی ترغیب میں نواب محمد طالب خاں کی طرف سادہ فرمایا

مے تجھے صبح کو روز روشن کی طرح معلوم ہو جائے گا۔ کہ شب تاریک میں تو کس سے مشتہد ہوا، اگر تارک ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ﴿۱﴾
 ہمیشہ مطلوب کے خواہاں رہیں۔ آنکھوں کی ٹٹنگ محمد صدیق کی خبر وفات آپ نے تحریر کی ہے انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ بڑا عزیز حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ چاہے اموال ہوں چاہے نفس۔ اور زندہ کرنا اور ملنا اس بلند ذات کا فعل ہے۔ جس میں دوسرے کا فعل نہیں ہے۔ تو لازماً اس بلند ذات کا فعل بھی عزیز تر اور بلند تر ہوگا۔ بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ محبتوں کو محبوبوں کے فعل سے لذت گیر و روشی محسوس کرنی چاہیے۔ صبر کی کس بناء پر تلقین کرے کیونکہ اس میں ناپسندیدگی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور مرتبہ رخصتا بھی اگرچہ رعبت و سرور کی خبر دیتا ہے۔ تاہم مرتبہ التلاذ ایک الگ ہی شئی ہے

عشق آن شعلہ مست کو چوں برفروخت ہرچہ جزو عشق باقی جملہ سوخت

تیغ لا در قتل غیر حق براند در نگر زان پس کہ بعد لالچہ ماند

ماند الا اللہ باقی جملہ سوخت شاد باش اسے عشق شرکت سوخت

والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۲۹

نماز گدا کی طرف صبر و در فرمایا

اس بیان میں کہ غیر حق کو فراغوش کر دینا اس راہ میں قدم اول ہے کوشش

کریں کہ اس ایک قدم میں تو کتابی نہ ہو

تَحْمَدُكَ وَتُحِبُّنِي عَلَىٰ بَيْتِهِ، وَتُحِبُّنِي عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ إِلَهِ الْكَرَامَةِ۔ مکرخی اعتقاد کی درستی اور احکام شرعیہ کی بجا آوری کے بعد اپنے آپ کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رکھیں۔ چاہیے کہ اس ذکر کا غلبہ اس قدر ہو کہ باطن میں غیر مذکور کا گذر نہ رہے۔ اور ماسوا سے تعلق جتنی اور علمی کو زائل کر دے۔

۱۔ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب بن اٹھتا ہے تو معشوق کے سوا ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔

۲۔ اس نے لاکھوں غیر حق کے قتل کرنے میں پہلائی تو دیکھو کہ لاکھوں کے بعد بھی کیا رہ گیا

۳۔ باقی صرف اللہ ہے اس کے سوا سب کچھ جل گیا۔ اسے شرکت کے نین ناشاک کو مکمل طور پر جلا دینے والے عشق تو شاد اور خوش رہ

اس وقت قلب کو ماسوا سے فراوانی حاصل ہوتی ہے۔ وہ غیر کے دید و دانش سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اگر تکلف و کوشش سے بھی اُسے یاد دلائیں تو اس کی یاد میں مین آتیں اور نہ ہی ان کو بچاتا ہے اور ہمیشہ مہلوب میں خانی اور متفرق رہتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ آتا ہے۔ تو اب اس راہ کا ایک قدم ملے کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس ایک قدم کے اٹھانے میں تو کوتاہی نہ ہو۔ اور دید و دانش میں غیر کے گرفتار نہ رہیں لے

گوئے توفیق و سعادت در میان انگنہ اند کس بمیدان در نمی آید مولاں رچہ شد
 بظاہر تہار سے تعلقات کم دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آپ شوقِ تعلق سے اپنے آپ کو رہا بہ تعلق کے ساتھ جمع رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے نقصان میں خود راضی ہو۔ وہ شفقت کا مستحق نہیں ہوتا۔ طے شدہ مسئلہ ہے۔
 والسلام

مکتوب نمبر ۵۰

میرزا شمس الدین کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ شریعت کی ایک صورت ہے۔ اور ایک حقیقت۔ اور اس بیان میں کہ از ابتدا تا انتہاء شریعت کے بغیر پارہ نہیں۔ اور قلب کی تمکین، نفس کے اطمینان اور اجزاء قلب کے بیان میں جو مرتبہ نبوت میں ہے اور جہاں تک ممکن ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 حقیقت۔ صورت شریعت ایمان باللہ و بالرسول اور ان تمام احکام پر ایمان رکھنے کے بعد احکام شریعت کے بجالانے سے عبارت ہے۔ جب کہ نفسِ انمارہ کی مزاحمت اور اس کی سرکشی اور بغاوت جو اس کی سرشت میں رکھی گئی ہے موجود ہو۔ اس مقام میں اگر ایمان ہے تو صرف اس کی صورت ہے۔ اور اگر نماز ہے تو وہ بھی صورت نماز۔ اور اگر روزہ ہے تو وہ بھی صورت روزہ۔ علیٰ ہذا اقیاس دوسرے تمام احکام۔ اس لئے کہ وجود انسان میں نفس جو ایک عمدہ جزو ہے۔ اور قولِ انا سے ہر ایک فرد کا مشرا بہ بھی نفس ہے۔ ابھی تک اپنے کفر و انکار پر قائم ہے۔ لہذا اس حالت میں حقیقت ایمان اور اعمال صالحہ کی حقیقت کس طرح تصور ہو سکتی ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ

سے توفیق و سعادت کا گیند در میان میں فلاں دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی میدان میں نہیں آتا۔ سواروں کو کیا ہو گیا ہے۔

جل شانہ کی رحمت ہے کہ صرف صورت کو قبول فرما کر دخولِ جنت کی بشارت دی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کا مقامِ رضا ہے۔ اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ نفسِ ایمان میں صرف تصدیقِ بالقلب کے ساتھ کفایت فرمائی۔ اور نفس کے اذعان و ایقان کے ساتھ رکعت نہیں فرمایا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جنت کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ اصحابِ صورت، صورتِ جنت سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور اصحابِ حقیقت، حقیقتِ جنت سے۔ اصحابِ صورت اور اصحابِ حقیقت دونوں جنت کا میوہ تناول فرمائیں گے۔ صاحبِ صورت اس سے ایک قسم کی لذت پائے گا۔ اور صاحبِ حقیقت دوسری قسم کی لذت۔ از و ارج مطہراتِ امہات المؤمنین آنسور علیہ و علی آلہ العلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی جنت میں ہوگی۔ اور ایک ہی چل تناول فرمائیں گے۔ لیکن ہر ایک کے لئے لذت و نعمت کی الگ الگ کیفیت ہوگی۔ اور اگر علیحدہ نہ ہو تو ہمارے پیغمبر علیہ و علی آلہ العلوۃ والسلام کے بعد تمام بنی آدم پر امہات المؤمنین کی افضلیت لازم آتی ہے۔ نیز لازم آتا ہے کہ جو شخص افضل ہو اس کی زوجہ بھی اس سے افضل ہو۔ کیونکہ یہی خداوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ یہ صورتِ شریعت بشرطِ استقامتِ فلاح کی موجب اور نجاتِ اخروی کو مستلزم ہے۔ اور دخولِ جنت کی مصحح ہے۔ جیسا کہ ابھی گزرا۔ اور جب ایک شخص نے صورتِ شریعت درست کر لی تو ولایتِ ماحصل ہوگی

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۚ

یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے

اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی سے سالک اس امر کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ کہ طریقت میں قدم رکھے اور ولایتِ خاصہ کی طرف توجہ کرے اور تدریجِ نفس کو امارگی سے الیمان کی طرف کھینچے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ولایتِ خاصہ کے ساتھ منازل و مصول طے کرنا بھی اعمالِ شریعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیونکہ ذکرِ الہی جل شانہ جو اس راہ میں عمدہ چیز ہے۔ مابوراتِ شرعیہ میں سے ہے۔ اور منوعاتِ شرعیہ سے اجتناب بھی اس راہ کی ضروریات سے ہے۔ اور اولیٰ فرض اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہنے والی چیز ہے۔ اور میرا راہِ مین اور راہِ ماہنا جو وسیلہ اور ذلیعہ ہے ابھی ماحولِ شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاتَّبِعُوا اٰیٰتِیْہِ فَاَوْفِیْہِ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ

اللہ تعالیٰ تم تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔

سورہ ائمہ پارہ لائیمپ اللہ۔ یاد رہے کہ بعض نے ادب اس آیت میں اولیٰ سے صرف اعمالِ صالحہ مراد لیتے ہیں۔ اور اہل اللہ کی ذواتِ مقادسہ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ ذواتِ مقادسہ کو وسیلہ قرار دینے کو غلط سمجھتے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ کی اس تفسیر سے واضح ہے۔ کہ بے ادب لوگوں کا موقف غلط ہے۔ اور اعمالِ صالحہ کی طرح اہل اللہ بھی وسیلہ اور ذلیعہ ہیں۔ از ترجمہ غفران

بہر صورت شریعت کے بغیر چارہ نہیں۔ صورت شریعت ہو، چاہے حقیقت شریعت۔ کیونکہ ولایت و نبوت کے تمام کمالات کے بنیادی ارکان احکام شرعیہ ہیں۔ ولایت کے کمالات صورت شریعت کے نتائج ہیں۔ اور کمالات نبوت حقیقت شریعت کے ثمرات۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ بھی آئے گا۔ ولایت کا مقدر حقیقت ہے جہاں مطلوب کے ماسوا کی نفی اور مقصود کے بغیر و غیرت کو دور کرنا ہوتا ہے اور جب خداوند جل شانہ کے فضل سے غیر حق تعالیٰ کی طور پر نظر سے ہٹ گیا۔ اور دید میں اغیار کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ تو فنا ماسل ہو گئی۔ اور مقام طریقت اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور سیرانی اللہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مقام اشہات کا آغاز ہوتا ہے۔ جو سیر فی اللہ سے عبارت ہے۔ اور یہی مقام بقا ہے۔ جسے مقام حقیقت کہتے ہیں اور یہی ولایت کا مقصد اعلیٰ ہے۔ اس طریقت و حقیقت سے جو فنا اور بقا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سالک پر ولایت کا نام صادق آتا ہے۔ اور نفس سرکش نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اپنے کفر و انکار سے باز آ جاتا ہے۔ اور اپنے مولیٰ حق سلطانیہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور مولیٰ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سرشت میں احکام شریعت سے جو لغزت پائی جاتی تھی۔ زائل ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں۔ کہ اگرچہ نفس مقام الطینان میں پہنچ جاتا ہے۔ تاہم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا۔

ہرگز نہ سفاک خود نگر دو
ہر چند کہ مطمئنہ گردد

اور جہاد اکبر جس کا ذکر حضور نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث رَجَعْنَا مِنْ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے، میں کیا ہے۔ اس سے مراد یہی نفس سے جہاد ہے۔

اور جو کچھ فیر کے کشف میں آیا ہے۔ اور اپنے وجدان سے پایا ہے۔ مشائخ کے اس بیان مشہور کے خلاف ہے۔ یہ فیر حصول الطینان کے بعد نفس میں کسی قسم کی سرکشی اور بناوت نہیں پاتا۔ اور نفس کو فرمانبرداری کے مقام میں قیام پذیر دیکھتا ہے۔ بلکہ نفس مطمئنہ کو مضبوط دل کی طرح جو عزیز حق کو فراموش کر چکا ہو، پاتا ہے۔ جو غیر اور غیرت کی دید و دانش سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور باہر و ریاست کی محبت اور لذت و تکلیف سے چھوٹ چکا

نفس اگرچہ مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی سفاکیت سے باز نہیں آتا۔

اس حدیث کو شیخ شباب الدین سہروردی نے عوارف میں اور امام غزالی نے ایہدالعلوم میں ذکر کیا ہے۔ اور عراقی نے بروایت جابر بن عبد اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ نیز خطیب بغدادی نے بھی اپنی تاریخ میں بروایت جابر بن عبد اللہ کی روایت کی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جہاد کی تفسیر مجاہدہ قلب اور خواہشات نفسانی کے خلاف مجاہدہ سے کی ہے۔

ہونا ہے۔ مخالفت کہاں رہی۔ اور سرکشی کس نے کرنی ہے۔ یعنی مقام اطمینان میں پہنچ کر نفس تمام خرابیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حصول اطمینان سے پہلے اگر بال برابر بھی فرق پڑے تو سرکشی اور بغاوت کے متعلق شائع ہو چکے فرماتے ہیں۔ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن حصول اطمینان کے بعد مخالفت اور سرکشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس باب میں اس فقرے نے اگرچہ بڑی تیز اور گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ اور اس معما کے اندر دوڑ گیا ہے۔ کہ یہ بات قوم کی طے شدہ بات کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ کی عنایت سے نفس مطمئنہ میں بال برابر بھی مخالفت اور سرکشی نہیں پائی۔ اور ہلاک اور نیست ہو جانے کے سوا اس میں اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ نفس جب اپنے آپ کو اپنے مولیٰ جن سلطانہ و تعالیٰ پر قربان کر دے۔ تو پھر مخالفت کی کیا گنجائش رہتی ہے۔ اور جب نفس حق سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ تو سرکشی کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ بات خدا کے منافی ہے۔ جو چیز حق جن شانہ کے پسندیدہ ہوگی۔ وہ ہرگز ناپسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ اور فیض کے نزدیک واللہ سبحانہ اعظم بحقیقۃ الخصال۔ جہاد اکبر سے مراد ہو سکتی ہے۔ کہ بدن عنصری سے جہاد ہو جو مختلف طبائع سے مرکب ہے۔ اور اس کی ہر طبیعت ایک امر کی خواہاں ہے اور دوسرے امر سے دور ہونا چاہتی ہے۔ اگر شہوانی قوت ہے تو وہ بھی بدن عنصری سے پیدا ہوتی ہے۔ اور قوت غضبیہ ہے۔ تو وہ بھی یہیں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ باقی حیوانات جو نفس ناطقہ نہیں رکھتے۔ یہ کیسی صفات ان میں موجود ہیں۔ اور شہوت غضب، غلبہ حرص اور لالچ سے موصوف ہیں۔ یہ جہاد ہمیشہ برپا ہے۔ نفس کا اطمینان اس جہاد سے تسکین نہیں بخشتا۔ اور جنگ کی مصنوعی اس جنگ کو دور نہیں کرتی۔ اس جہاد کے باقی رکھنے میں بہت سے فوائد ہیں۔ کیونکہ یہ بدن عنصری کے تنقیہ و تطہیر کو شامل ہے۔ تاکہ اگلی دنیا کے کمالات اور معاملہ آخرت بلا ملامت اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ کیونکہ اس دنیا کے کمالات جسم کے تابع ہیں۔ اور قلب مقبوع ہے و بال کام برعکس ہے کہ قلب تابع ہے اور بدن عنصری مقبوع۔ اور جب اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور وہ جہان پر تو انداز ہوگا۔ تو جہاد اور یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور جب اللہ سبحانہ کے فضل سے نفس قاطع اطمینان میں آگیا۔ اور خدائے جن شانہ کے حکم کا فرمانبردار بن گیا۔ تو اسلام حقیقی میسر آگیا۔ اور حقیقت ایمان، کی صورت جلوہ گر ہوگئی۔ اس کے بعد وہ جو عمل بھی کرے گا۔ حقیقت شریعت ہی ہوگا۔ اگر نماز ادا ہوگی۔ تو وہ بھی حقیقت نماز ہوگی۔ اور اگر روزہ ہے تو وہ بھی حقیقت روزہ۔ اور اگر حج ہوگا تو وہ بھی حقیقت حج۔ اسی قیاس پر باقی تمام احکام شرعیہ۔ پس طریقت و حقیقت شریعت کی صورت و حقیقت کے درمیان واقع ہیں۔ سلاک جب تک ولایت خاصہ سے مشرف نہیں ہوتا۔ اسلام عبادی سے اسلام حقیقی تک نہیں پہنچتا۔ اور جب محض فضل خدائے جن سلطانہ سے حقیقت شریعت سے آراستہ ہوا۔ اور اسلام حقیقی میسر ہوا۔ تو اب اس قابل ہوا کہ نبوت کے کمالات

سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت بمعیت میں پورا بہرہ و اور کامل حق پر قائم ہے۔ چنانچہ صورتِ شریعت کمالاتِ ولایت کے لئے پاک و رخت کی طرح ہے۔ کمالاتِ ولایت حقیقتِ شریعت کے گویا ثمرات ہیں۔ اور حقیقتِ شریعت بھی کمالاتِ نبوت کے لئے گویا شجر و مہار کہ ہے۔ اور یہ کمالات اس کے ثمرات کی طرح ہیں۔ اور جب کمالاتِ ولایت صورت کے ثمرات ہیں۔ اور کمالاتِ نبوت حقیقت کے ثمرات۔ تو لازماً کمالاتِ ولایت کمالاتِ نبوت کے لئے اصولوں کی طرح ہیں۔ اور نبوت کے کمالات ان صورتوں کے حقائق۔

جانتا چاہیئے۔ کہ صورتِ شریعت اور حقیقتِ شریعت کے درمیان فرقِ نفس کے راستے سے آیا تھا۔ کہ درجہِ نبوت میں نفسِ نامہ سرکش کی حالت میں اور اپنے انکار پر تھا۔ اور حقیقت کے وجہ میں نفسِ مطمئنہ اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمالاتِ ولایت کے درمیان جو صورتوں کی طرح ہیں۔ اور کمالاتِ نبوت کے درمیان جو حقائق کی طرح ہیں فرقِ جسمِ عنصری کی طرف سے ہے۔ مقامِ ولایت میں جسمِ عنصری کے اجزاء و بغاوت و سرکشی سے باز آجاتے ہیں۔ مثلاً جسمِ عنصری کا جزو ناری الطمینان نفس کی وجہ سے اپنے بہتر اور بڑا ہونے کے دعویٰ سے باز آ جاتا ہے۔ اور خاکی جزو اپنی عاجزی اور کیٹگی سے پشیمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح باقی اجزاء اور کمالاتِ نبوت کے مقام میں بدن کا جزو اعتدال پر آ جاتے ہیں۔ اور افراط و تفریط سے نجات پا جاتے ہیں۔ اسی بنا پر ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اَمْسَلَمَ شَیْطَانِیْ۔ یعنی میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ شیطان جس طرح آفاق میں ہے۔ نفس میں بھی ہے۔ اور وہ ناری جزو ہے۔ جو اپنے بہتر ہونے کا مدعی اور اپنی بڑائی اور بلندی کا خواہاں ہے۔ جو صفاتِ رفیعہ میں سے بدترین صفت ہے۔ اور اس کا اسلام لے آنا اس کی ان بڑی صفات کے ازالے سے کنایہ ہے۔ پس کمالاتِ نبوت میں الطمینانِ قلب بھی ہے۔ اور الطمینانِ نفس بھی۔ اور اجزائے قالب کا اعتدال بھی۔ اور ولایت میں بس یہی الطمینانِ قلب ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ الطمینانِ نفس۔ اور وہ جو کہیں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ الطمینانِ نفس۔ اس بنا پر کہ نفس کو الطمینانِ کامل اور بے تکلف طور پر اجزائے قالب کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے ابابِ ولایت نے اجزائے قالب کے عدم اعتدال کے واسطے نفسِ مطمئنہ کا رجوع صفاتِ بشریت کی طرف جائز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اوپر گذرا۔ اور جو الطمینانِ اجزائے قالب کے اعتدال کے بعد نفس کو حاصل ہوتا ہے وہ صفاتِ رفیعہ کی طرف رجوع سے پاک اور میرا ہے۔ پس نفس کے دُاں کی طرف رجوع کرنے اور رجوع نہ کرنے کا اختلاف مقامات و افکار کے اختلاف پر مبنی ہے۔ ہر ایک نے اپنے مقام سے خبر دی ہے۔ اور اپنی دانست کے مطابق بات کی ہے۔

سوال ۱۔ جب کہ قالب کی اجزاء بھی حدِ اعتدال پر آ جاتی ہے۔ اور بغاوت اور سرکشی سے رُک جاتی ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ جہاد کی کیا صورت ہوتی ہے۔ اور نفسِ مطمئنہ کی طرح ان کے ساتھ جہاد کرنے کا سلسلہ بھی نایاب

ہو جاتا ہے۔

جواب :- نفس مطمئنہ اور ان اجزاء کے درمیان فرق ہے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ ہلاکت اور نیستی کی صفت رکھتا ہے۔ اور عالمِ امر سے ملحق ہے۔ جو کمال نیستی اور سکرت سے موصوف ہے۔ اور یہ اجزاء احکام شرعیہ کی بجا آوری کے واسطہ سے جن کی بناء صحیح پر ہے۔ نیستی اور سکرت سے مناسبت نہیں رکھتی۔ اور فانی میں اس مخالفت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو صحت کی حالت میں ہو۔ وہ بعض مصالح اور منافع کی بناء پر صورت کے بعض امور میں اگر مخالفت کرے تو گنجائش ہے۔ امید ہے کہ یہ مخالفت فضل خداوندی جن سلطانہ سے ترکہ استغاب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور کرامتِ تنزیہیہ سے نیچے نہیں جائے گی۔ اس لئے اعتدالِ اجزاء کے باوجود مرتبہ غالب میں جہادِ مقصود ہے اور نفس مطمئنہ کے درجے میں جہادِ جائز ہے۔ اس بحث کی تحقیق مکتوبات کی جلد اول کے اس مکتوب میں تفصیل سے تحریر ہو چکی ہے۔ جو اپنے بڑے فزندہ مرحوم کے نام بیان طریقہ میں لکھا ہے۔ اگر کچھ پوشیدگی باقی رہ گئی ہو تو اس کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر محض فضل خداوندی جن سلطانہ سے کمالاتِ نبوت جو حقیقتِ شریعت نتائج و ثمرات ہیں بھی انتقام کو پہنچ جائیں۔ اور وہاں ترقیاتِ اعمال کے ساتھ وابستہ نہ رہیں۔ تو اس مقام میں معاملہ حضرت رحمان جن سلطانہ کے محض فضل و احسان سے وابستہ ہے۔ اعتقاد کا وہاں کوئی اثر نہیں۔ اور علم و عمل کا وہاں کوئی فیصلہ جاری نہیں ہوتا۔ بلکہ وہاں فضل و درفضل اور کرم و درکرم ہے۔ یہ مقام سابق مقامات کی نسبت سے بہت بلند ہے۔ اور بڑا وسیع اور فراخ ہے۔ اور جو نورانیت یہ مقام رکھتا ہے۔ مقامِ سابق میں اس کا اثر بھی نہیں تھا۔ یہ مقام اصالتہً انبیاء و اولیٰ العزم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص ہے۔ اور ان کی فرمانبرداری میں جسے چاہیں اس سے نواز دیں۔ اور وراثت کے طور پر جسے چاہیں اس سے مشرف فرمادیں لے

باکریاں کار ہا دشوار نیست

یہاں کوئی شخص غلطی نہ کھائے اور یہ نہ کہے۔ کہ اس مقام میں صورتِ شریعت اور حقیقتِ شریعت سے بنیادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور احکام شرعیہ کے بحالانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت اس کام کی اصل اور اس معاملہ کی بنیاد ہے۔ درخت چاہے کتنا ہی ادبنا اور بلندی میں چلا جائے۔ اور دیوار چاہے کتنی ہی بلندی میں چلی جائے۔ اور محلاتِ بلند اس پر تعمیر کئے جائیں۔ اصل اور بنیاد سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ضرورت سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ایک بلند مقام چاہے کتنی بھی بلندی پیدا کر لے۔ اور لپٹی سے دور چلا جائے۔ نیچے والے مکان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور

لے کر یہ دوگوں کے لئے کوئی مشکل کام نہیں۔

نیچے والے مکان سے اس کی فتاحی زائل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر فرض کے طور پر نیچے والے مکان میں خرابی پیدا ہو۔ تو وہ خرابی اوپر کے کمرے میں بھی اثر کرے گی۔ اور نیچے والے کا زوال اوپر والے کے زوال کا باعث بنے گا۔ پس شریعت ہر وقت اور ہر حال میں درکار ہے۔ اور اس کے احکام کی بیا آوری کے سبب محتاج ہیں۔ اور جب خدا کے تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی سے معاملہ اس مقام سے اور بلند ہوتا ہے۔ اور کام فضل سے محبت کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو ایک اور مقام سامنے آتا ہے۔ جو بہت بلند ہے۔ اور اصالتہً خاتم المرسل علیہ السلام و علی آلہ کل الصلوٰۃ و التسلیما و التحیات و البرکات کے لئے مخصوص ہے۔ فرمانبرداری اور وراثت کے طور پر جسے چاہیں۔ اس دولت سے مشرف فرماویں۔ وہ بلند ترین محل جو غایت بلندی کے باعث چھوٹا نظر آتا ہے۔ حضرت صدیق کے لئے اس مقام میں وراثت کے طور پر ناف تک داخل پاتا ہے۔ اور حضرت فاروق بھی اس دولت سے مستفید ہیں۔ امتہات المؤمنین میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت صدیقہ کو بھی حضور علیہ و آلہ و اصحابہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ علاقہ زوجیت کی بنا پر اس مقام میں دیکھتا ہے۔ اور اصل معاملہ اللہ سبحانہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے لئے ہمارے کام میں نیکی اور آسانی مہیا فرما۔

میرے عزیز بھائی معارف آگاہ شیخ عبدالحی نے جب کہ سال ہا سال صحبت میں گزرا ہے ہیں۔ اور اب اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ اور وہ مقام اور علاقہ ان کی جناب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے ضرورتاً یہ چند سطریں لکھیں۔ اور مشائخ الیہ کے حالات اطلاع دی ہے۔ اہل اللہ کا وجود جہاں بھی ہوں غیبت ہے۔ اور وہاں کے رہنے والوں کے لئے خوشخبری ہے۔ تو مبارک ہو اُسے جس نے اُسے پہچان لیا۔ اور اسی مقام میں میرے برادر عزیز شیخ نور محمد بھی اقامت پذیر ہیں۔ اور فکر و نامرادی میں اپنا وقت گزر رہے ہیں۔ وہ مقام جاسکے ہے۔ جہاں اس طرح کے دواہل اللہ ہوں۔ اور دو مبارک ستارے یکجا موجود ہوں۔

والسلام

خداے تعالیٰ کی مدد اور اس کی حسن توفیق سے مکتوبات شریفین کے چھٹے حصے اور وفتروم کے پہلے حصے کا اردو ترجمہ اتمام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اصل کتاب کی طرح اس ترجمے کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور مترجم کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ پڑھنے والوں سے التماس ہے کہ مترجم گناہگار کو اپنی دعواتِ صالحہ میں یاد رکھیں۔
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهِ وَاَنْعَمَ اَبْدَانِ خَبِیْلَیْنِ
یٰ اَرْحَمَ الرَّحِیْمِیْنَ

محمد سید احمد نقشبندی غفرلہ
خطیب و امام مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پاکستان
تورنہ ۲۳ مارچ ۱۹۶۲ء بروز جمعرات بمطابق
۶ صفر المظفر ۱۳۹۲ھ ہجری

